

गुरुकुल-पत्रिका :- सम्पादक-मण्डल

- प्रधान सम्पादक : प्रो० रामप्रसाद वेदालङ्कार
आचार्य एवं उपकुलपति
- सम्पादक : डॉ० विनोदचन्द्र सिन्हा
अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
- सह सम्पादक : प्रो० वैदप्रकाश शस्त्री
प्रवक्ता, संस्कृत विभाग
डॉ० सत्यव्रत राजेश,
प्रवक्ता, वैद-विभाग
- प्रबन्ध सम्पादक : प्रो० हनुदेव "धन्धु"
प्रवक्ता, वैद-विभाग
- संवाहवाता : डॉ० ललित पाण्डेय
प्रवक्ता, प्राचीन भारतीय इतिहास
प्रो० प्रमथेश भट्टाचार्य
प्रवक्ता, अंग्रेजी विभाग
- प्रकाशक : डॉ० जबरसिंह सेंगर
कुलसचिव
-

गुरुकुल-पत्रिका का शुल्क विवरण

एक प्रति १ रुपया

वार्षिक मुल्क १२ रुपया

यह शुल्क व्यवसाय प्रबन्धक, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को घनादेम द्वारा भेजा जा सकता है।

विषय-सूची

विषय	लेखक	संख्या
१—श्रुति सुधा	रामप्रसाद वेदालङ्कार	३
२—वेद माहात्म्यम्	प्रो० मनुदेव "बन्धु"	५
३—मथुरा और मथुरा कला में इन्द्र की पृष्ठभूमि	रमेश चन्द्र शर्मा	११
४—सन् १६५७ के गदर में दयानन्द सरस्वती की भूमिका	डॉ० रामेश्वर दयाल गुप्त	२१
५—श्री स्वामी श्रद्धानन्द के गुरुकुल कांगड़ी में	श्री बीरेन्द्र	२८
६—मथुरा कला की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	डॉ० बी० सी० सिन्हा	३२
७—योग क्या है ?	प्रो० ज्ञानचन्द शास्त्री	३६
८—महापुरुषों के वचन		
९—मह पुरुष चरितम्		४०
१०—भारतीय इतिहास लेखन पद्धति—एक सर्वेक्षण	ललित पाण्डेय	४२
११—स्वामी श्रद्धानन्द की लेखनी में	जगदीश विद्यालङ्कार	५०
१२—महाभाष्योक्त ज्ञापक और उनके मूल स्रोतों का अध्ययन	रामप्रकाश शर्मा	५२
१३—बलराम कृष्ण आदि कला अङ्कन	डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त	५८
१४ नदी का दर्प	बलभद्र कुमार हूजा	६२
१५—पद्मञ्जरीकार हरदत्त का नवीन वैवाकरणों पर प्रभाव	डॉ० रामप्रकाश शर्मा	६३

१६-पुस्तक समीक्षा	प्रो० मनुदेव "बन्धु"	७१
१७-निराले सन्त स्वामी श्रद्धानन्द	डॉ० सत्यव्रत राजेश	७२
१८-ऋग्वेद में "हि" निपात	डॉ० शक्ति शास्त्री	७६
१९-यू० जी० सी० की रिपोर्ट	ओमप्रकाश मिश्र	८६
२०-स्वामी दयानन्द एक दृष्टि	डॉ० भगवान देव पाण्डेय	९२
२१-हिमाचल के बौद्ध विहार एवं मन्दिर	डॉ० राजपाल सिंह	९५
२२-राष्ट्रीय सेवा योजना	डॉ० वी० डी० जोशी	१००
२३-गुरुकुल समाचार		१०७



श्रीराम

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका]

श्रीराम, मास, फाल्गुन, वैश, २०३६

वर्ष ३४

अङ्क-१०, ११, १२

जनवरी, फरवरी, मार्च, १९५३

पूर्वाङ्क-३४२

श्रुति सुधा

अर्चत प्रार्चते प्रियमेघासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रं न उत पुरमिह कुर्वन्वेत ॥ लामि ३६२ ॥

अन्वयः—नरः अर्चत, प्रार्चते । प्रियमेघासः ! अर्चत । पुत्रकाः उत अर्चन्तु ।

पुरं घृण्यु [=घृण्यु] इत् अर्चत ।

सं० अन्वयार्थः—नरो-दिव्यजनो ! तुम स्तुति करो, सूत्र स्तुति करो [जी भरकर स्तुति करो] हे मेघा वृद्धि के इच्छुक महानुभावो ! तुम स्तुति करो, तुम कामनापूर्वक धर्षणशोक इन्द्र की स्तुति करो । [तुम्हारे] पुत्र-पौत्र भी स्तुति करें ।

अन्वयार्थः—(नरः ! अर्चत, प्रार्चते) हे देवविश्वंसे न रंमने वाली दिव्य प्रजाजो ! हे मोक्षाभिलाषी महानुभावो ! तुम अर्चना करो, प्रार्थना करो और प्रकृष्ट अर्चना करो (प्रियमेघासः !) मेघावृद्धि से प्यार करने वाले ! तुम हृदय से अर्चना करो । परन्तु यह स्वरूप रखना कि केवल तुम ही अर्चना न करो वरत् तुम्हारे (पुत्रकाः उत अर्चन्तु) पुत्र-पौत्र भी अर्चना करें । फिर तुम सब मिलकर (पुरं घृण्यु [=घृण्यु] इत् अर्चत) उत्तम-उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाले और दुर्भावनाओं, दुर्वासनाओं का

१ 'पुरं न' इति शक्याः ॥ अ० ५.६६.५ ॥

२ 'नरो वै देवविशः' (जै० १.५६) 'पुत्रुषवः' इत्यर्थः ॥

३ प्रियमेघासः—प्रियप्रजाः, कल्याण बुद्धयः ।

घर्षण करने वाले इन्द्र की ही अर्चना करो। (पुरम् इत् [= इव] धृष्यु [= धृष्युम्] अर्चत) जैसे तुम अपने शरीर रूपी पुर-पुरी का सदा ध्यान रखते हो, ऐसे तुम पापों के घर्षण करने वाले उस परमेश्वर की अर्चना करो, फिर देखो कि वह प्रभु क्या करता है।

जो नर हैं, विषयों में रमण नहीं करते, जो दिव्य जन हैं, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, जिन को मेधाबुद्धि प्रिय है, उन्हें चाहिये कि वे सब काम-क्रोध आदि का घर्षण करने वाले, सब प्रकार साधक को पूर्ण करने वाले प्राणप्रिय प्रभु का भजन करें, श्रुत भजन करें, आत्मविधोर होकर भजन करें, श्रुत-श्रुत कर भजन करें। उन्हें चाहिये कि वे अर्चना के-ये स्तुति के-ये भजन-पूजन के संस्कार कहीं उन के साथ ही समाप्त न हो जाएं वरन् उन के बाद सन्तानों में भी बने रहें। अतः वे प्रयास करें कि उनकी सन्तान भी भजन करे।

अध्याय

अन्वयार्थः—(त्रियमेधासो नरः!) हे मेधाबुद्धि को चाहने वाले, हे विषयों से ऊपर उठना चाहने वाले वा हे दिव्य गुण कर्म स्वभावों वाली दिव्य प्रजा बनना चाहने वाले! (अर्चत् प्रार्चत् अर्चत) तुम प्रभु का गुणगान करो, प्रकृत रूप से गुणगान करो हृदय की टीस के साथ गुणगान करो। केवल तुम ही नहीं वरन् तुम्हारे (पुत्रकाः उत अर्चन्तु) पुत्र-पौत्र, बुद्धि-दौहित्र आदि भी उस इन्द्र परमेश्वर का गुणगान करें। फिर तुम इन पुत्र-पौत्रों आदि के साथ मिलकर कामनाओं को पूर्ण करने वाले, दुर्वासनाओं का घर्षण करने वाले पारे अंर सब जग से प्यारे प्रभु का गुणगान करो।



वेद-माहात्म्यम्—

—प्रो० मनुदेव “बन्धु”

प्राध्यापकः वेद विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार)

कोऽप्येवेदशब्दस्य ? इति प्रश्ने विविधानि मतानि समुपस्थाप्यन्ते । ज्ञानार्थकाद् विद्घातोर्थेऽत्रि कृते वेद इति रूपं निष्पद्यते । सतार्थकाद् विचारणार्थकाद् प्राप्त्यर्थकाद् विद्घातोरपि रूपमेतद् निष्पद्यते । मूर्हषि दयानन्दः वेदशब्दं व्याकुर्वन् प्राह—“विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दन्ते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या यैर्येषु वा तथा विद्वोस्तत्र भवन्ति ते वेदाः । वेदशब्दस्यापरं नाम श्रुतिरपि ।

“आदिसृष्टिमारम्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः
सर्वाः सत्यविद्याः श्रूयन्तेऽनया सा श्रुतिः ।”

सायणाचार्येणापि भाष्यभूमिकायामुक्तम्—“अपै,स्वैयं वाक्यं वेदः । इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोर-
लौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः ।” तत्रैव प्रमाणमप्युपन्यस्तम्—

“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते ।
एवं विदन्ति वदेन तत्र,द् वेदस्य वेदता ।”

अतः वेदा हि अशेषज्ञानविज्ञानराशयः कर्तव्यकर्तव्यबोद्धकाः, शुभाशुभनिदर्शकाः, सुखशान्ति-
साधकाः, चतुर्वर्गानाप्तिसोपानस्वरूपाश्च । आम्नायः, नियमः, आगमः, श्रुतिः वेद इति सर्वं
शब्दाः पर्यायाः ।

सोऽयं वेदस्त्रयीति पदेनापि व्यवह्रियते, अत्र वेदरचनायास्त्रैविध्यमेव कारणम् । या खलु रचना
पद्यमयी सा ऋक्, या गद्यमयी सा यजुः, या पुनः समश्चा गानमयी रचना सा सामेति कथ्यते । यत् कंचिद्
‘ऋग्यजुः सामाख्यास्त्रय एव वेदाः पूर्वमासन्,’ अतो वेदानां त्रित्वादेव तत्र त्रयीति व्यवहारः इत्युच्यते
सदयुक्तम् । ऋग्वेदेऽपि अथर्ववेदस्य नामोल्लेखदर्शनात् । भगवता पतञ्जलिनापि “अत्रत्वारो वेदाः साङ्गाः
सरहस्याः” इति स्पष्टमुक्तम् ।

-
- १ ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिविषये
 - २ ऋग्वेदारिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिविषये
 - ३ महाभाष्ये पस्पशाङ्गिके

वेदानां महत्त्वं मन्त्रादिभिः ऋषिभिः ब्रह्मणा धीयते । “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” इति वेदा धर्ममूलत्वेन गण्यन्ते । “ॐ कथित्व कस्यचिद्वर्षां क्षत्रिया वैश्वदेवैः । स सर्वोऽर्षीर्वाहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ।” इति वेदानां सर्वज्ञानमूलत्वं निगद्यते । “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽग्रेयो “जेयश्च इति ब्रह्मणेऽर्षीणां” श्रौतवेदीयं द्वित्रो वेदमन्वनं कुर्वते यमम् । स जीकन्नेव ब्रह्मत्वमायुं गच्छति सान्वयेः ।” इति मनुस्मृत्युक्तत्वात् वेदात्म्यत्वं विद्याया परमं तपोऽगम्यत ।

वेदेषु वैदिकीनां वैदिकीनां वैदिकीनां विषयाः प्रतिपादिताः । तथाहि—

१—ब्रह्मण्यन्वयवर्णनम्—ब्राह्मणेनः स्वस्योद्दिष्टं वैदिकं प्रोक्तम् । तथा—“यत्किञ्चनैतन्मि ब्रह्म-
न्यास्येवाप्युद विद्याजन्तः । तत्र को योऽहः कंः कींकि एकं तं मनुष्यार्थः ।” “सं सर्वं भिक्षुं क्रमं क्रमं क्रमं क्रमं क्रमं-
विरमयापविद्धम्” (यजुर्वेदे ४०-७-८) अन्वयत्वम्—स एष एक एकवृत्तेक एव, न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो
नाप्युच्यते० । (ब० १३-४, १२-१६) अन्वयतां (अथर्व १-८, ७-१, १६-११), आत्मविद्या (अथर्व ४-२),
ब्रह्म (अथर्व ७-६६), ब्रह्मविद्या (अथर्व ४-१, १-१), विरट् (ब० ७-८-१०) ।

२—ब्रह्मण्यन्वयवर्णनम्—धर्ममूलत्वं वैदिकं मानवैः पशुध्वीप्रतिपाद्यन्ते । अथैव हीनाः पशुभिः समानाः ।
वेदेषु प्रतिपादिता धर्मो वैदिकधर्म इत्युच्यते । तस्मिन्नेव धर्मो ध्यानको अत्रिचन्द्रात् सर्वत्र ईश्वर एव
उपास्य इति स्पष्टीकृतम् ।

“ईश्वरस्योमेदं सर्वं वैदिकं चै जगतां जगत् ।

तेन तपेन धुञ्छीया वा कृत्वा कल्पस्विधनम् ॥

“अग्निमीदे पुरोहितं यजस्य देवमुत्पिन्यम् ।

होतारं रानघातम् ॥

३—सांख्यिक विषयम्—श्राचीनतमस्य समाजस्य विषयं वेदेष्वेवोपलभ्यते । यथा—ब्राह्मणादि-
धर्मनम् उत्कर्तव्यं विधानं च । धानवैश्विनं धर्मेषु विद्यानेषु विषयतं विद्यते । चत्वारो विभागाः चत्वार
आध्यात्म उच्यन्ते ब्रह्मधर्म-ब्रह्म-बालप्रत्यक्ष-संवासात्तत्त्वाः । अथः ब्रह्मधर्मधर्मः मानवजीवनस्या-
धारभूतः ।

१ महाभाष्ये पल्पशाङ्खिके

२ मनुस्मृति २-१६८

३ यजुर्वेदे ४०-१

४ ऋग्वेदे १-१-१

‘ब्रह्मर्षेण तपस्या देवाः सृष्टुमुपाज्जेत ॥१॥’

‘ब्रह्मर्षेण तपसा राजा सृष्टुं विरसति ॥२॥’

वेदेषु मानवानां कर्मादिभेदतः पञ्चम्येऽविभागा दृश्यन्ते-ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, दासः, वस्तुश्च । परं सर्वैर्जनैः परस्परं प्रीतिभावेन वर्तितव्यम् ।

‘प्रियं मा कृणु, देवेषु प्रियं राज्यसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतायै ॥॥’

वेदेषु स्त्री-पुरुषयोः सम्बन्धः अविच्छेद्योऽग्नितामिकः मैत्रीभावरूपः मन्त्रनियन्तः । पाणिग्रह-मानन्तरं कर्तव्यो नियतः—

‘समञ्जन्तु विश्वे देवाःसमापो हृदयानि नो ।

सम्मातरिश्वा सं धावा संतु देष्ट्रीदद्यात् नो ॥४॥’

अपरञ्च—

‘वृष्ट्यामि ते सौभमत्वाय हस्तं मया पत्या जरदधिर्वयासः ॥५॥’

सर्वे मानवा एकीभूय निवसन्तु, व्यवहरन्तु लक्ष्यं प्रति च गच्छन्तु—

‘सङ्गच्छन्वं संवदन्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथापूर्वं सञ्जामाना उपासते ॥६॥’

‘समानी प्रया सह वोऽन्नभागः समाने योक्ते सह वो युजग्मि । सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिभिवाभिः ॥७॥’

४—राष्ट्रीयमानवा-वेदे राष्ट्रभावन्याविषयकं विवरणमुपलभ्यते । राष्ट्रस्य राजा तादृशोभवेत् यं सर्वाः प्रजाः वाञ्छन्तुः । तद्यथा—

१ अथर्ववेदे ११-५-१६

२ अथर्ववेदे ११-५-१७

३ अथर्ववेदे १८-१-८

४ ऋग्वेदे १०-८२-४७ ॥ प. र. कर. गृह्यसूत्रे १-४-१४

५ अथर्ववेदे १४-१-५०

६ ऋग्वेदे १०-१६१-२

७ अथर्ववेदे ३-३०-६

‘धृती रात्रौ वरुणी ध्रुवं देवो मृहं चरति ।
ध्रुवं तं ईश्वरवाहिनमेव राष्ट्रं धार तां ध्रुवम् ॥’

‘भद्रमिच्छन्तं ऋषयः स्वविदं तपो दीक्षामुपनिवेदुरथे । ततः राष्ट्रं बलमोजर्षभं बालं तदस्य देवा
उपसंनमन्तु ॥’^१

५—काव्यशास्त्रम्—अनेकैर्लंकारैः छन्दोवर्णनं चानुप्रास्यते । तेषाम्—अनुप्रासः (ऋग्वेदे १०-१५६-
५) उत्तरहमुत्तर उत्तरदुत्तराभ्यः, अमकम्—शुचिव्यां निमिता मिता०, कविनिमित्ता मिताम्०
(ऋ० १०-१४५-३, ६-३-१६) छन्दोनामानि (मनु० १-२७, १५-६, १०-१५), परमेश्वरचिन्तः—ब्रह्मगोनामानि
(यजु० ८-४३) अश्वपर्यायाः (यजु० २२-१६) ।

६—दार्शनिक विचारः—वेदेषु तत्त्वज्ञानमीमांसामाश्रित्य विषयवर्णनं प्राप्यते । तद्यथा—सृष्ट्युत्पत्तिः
(ऋग्वेदे १०-१२६-१-२-३) । ‘आसदासीन्नो सवासीत् तदानीम्० ।’ “न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि० ।”
‘कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि० ।’ वायवर्णनम् (१०-१२५-१८) तथाहि—

‘अहं राष्ट्रे संयमनी वल्लभां चिकित्सेमी प्रथमा यस्मिन्नामायु० ।’ ‘अं काममे तं तमुषं कृषोमि तं
ब्रह्मार्णं तमृषि तं सुरेषाम्० ।’ अहमेव वात इव प्रवामि० ।’ कालमीमांसा (अथर्ववेदे १६-५३-५४)
तद्यथा—

‘सप्तचक्रान् वहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वसः ।’

‘द्वौदशप्रथयश्चक्रमेकं श्रेणि नभ्यानि क उ तश्चिकेतं । तस्मिन्त्साके विंशती नं तं कुवोऽपिताः
षष्टिर्न वसाचलतः ।’^२

७—मांसभक्षणनिषेधः, स्रूतनिषेधः, कृषिं प्रशंसा च, गोमांस-अस्वमांससंश्लेषस्य चानिषेधः ।
तद्यथा—

‘यः पौष्ट्येन क्रविषा समष्टके यो अश्वेन पशुना यातुषानः । यो अघ्न्याया भरतिश्वीरमने तेषां
शीर्षाणि हरसा विवृष्व ॥’^३

१ ऋग्वेदे ३-३०-६

२ अथर्ववेदे ३-३०-६

३ ऋग्वेदे १-१६४-४८

४ ऋग्वेदे १०-८७-१६

'अथैर्मां कीद्व्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रक्षस्व बहुमन्यमानः । तत्र गावः कितवस्तन जाया तन्ये विचष्टे सविता यमर्षः ॥'^१

"आयास्तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित् । आणावा विष्यद्भनमिच्छमानो-
ज्येवामस्तमुप नक्तमेति ॥"^२

एवं विद्या उपदेशाः परामर्शाश्चान् निर्दिष्टाः सन्ति । तेषामनुष्ठानेन मानवस्य नितरां कल्याणं भवति ।

८—नाट्यशास्त्रम्—नाट्यशास्त्रस्य मूलं संवाद ऋग्वेदे, गीतं सामवेदे, अभिनयो यजुर्वेदे, रसाश्वा-
थर्ववेदे प्राप्यन्ते उपलब्धम् ।

"अथाह पाठ्यमृग्वेदात् सामर्थ्यो गीतमेव च ।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ॥३

६—मोक्षस्यानन्दः—अत्र मोक्षानन्दस्वरूपस्य विवेचनं प्राप्यते । तद्यथा—

"यत्र ज्योतिरखसं यस्मिन् लोके स्वहितम् । तस्मिन् मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रावेन्दो
परिलभ ।" (ऋग्वेदे)

१०—पुनर्जन्म—वेदे पुनर्जन्म सम्बन्धि अक्षिरमैर्मां तत्त्वं दृश्यते—

"आ यो धर्माणि प्रथमः ससाव तस्मै यजुर्वेदे कृणुते पुरुणि । घास्युर्योनिं प्रथम आविवेश यो
वाचमनुदितां चिकेत ॥" (अथर्ववेदे)

११—आधुनिकविज्ञानम्—वेदे वैज्ञानिकविज्ञानानां वैज्ञानिकोपकरणानां यन्त्राणां च विवरणं
प्राप्यते । वेदभगवान् उपदिशति—

"समुद्रं गच्छ स्वाहाऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा ।"^४

विमानस्य नामनिर्देशपूर्वकं निर्माणं चर्चितम्—

"सोमा पुषधो रक्षसो विमानं स'तचक्रं रथमविश्वपिन्वम् । विष्टृतं मनसा युज्यमानं तं जिवन्धो

१ ऋग्वेदे

२ ऋग्वेदे

३ भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे

४ यजु० ६-२१

वृषभा पञ्चरत्नियम् ॥”^१ अस्य मन्त्रस्य भावार्थं स्वामी दयानन्दो लिखति—“मनुष्यैरन्तरिक्षे गमयितारं सप्तकला यन्त्रप्राग्गणनिमित्तं सद्य गमयितारं रथं कृत्वा सुखमाप्तव्यम् ।”

आधुनिककारनिर्माणस्यापि सूचना वेदाल्लभ्यते । “परि प्रासिध्यदत् कविः सिन्धोर्स्मादधि श्रितः । कारं विभ्रत् पुरुसृहसु ॥”^२

निम्नालिखितमन्त्रे विमानस्य पनहुब्बीयानस्य च स्पष्टं वर्णनमपि प्राप्यते—“यास्ते पूषन् नावः क्वन्तः समुद्रं हिरण्यर्षारन्तरिक्षे चरन्ति । तामिषांसि दूत्या सूर्यस्य कामेन कृतश्रव इच्छमानः ॥”^३

एवं वेदा हि सत्यतायाः सरभयः शुभाशुभनिदर्शकाः, सुखशान्तिसाधकारश्च । प्राचीनानि धर्म-समाज व्यवहारे प्रसृतानि वस्तुजातानि बोधयितुं श्रुतय एव समन्ते ।



१ ऋग्वेदे २-४०-३

२ ऋ० ६-१४-१, कारत्तन्दो वैदिकः ।

३ ऋ० ४-५८-३

मथुरा संग्रहालय संगोष्ठी-२७-२८ जनवरी, १९८३-

मथुरा और मथुरा कला में इन्द्र को पृष्ठभूमि-

—रमेश चन्द्र शर्मा

निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ

इन्द्र का मथुरा तथा मथुरा कला से प्राचीन काल में घनिष्ठ सम्बन्ध था। आज यह देवता भले ही उपेक्षित हो गए हैं किन्तु एक समय था जब कि इनका सर्वोपरि था। प्राचीन साहित्यिक सन्दर्भों में मथुरा को इन्द्रपुर के नाम से स्मरण किया गया है जो इस तथ्य का परिचायक है कि कभी यहाँ इन्द्र पूजा होती थी।

वैदिक वाङ्मय में इन्द्र सर्वाधिक प्रभावी देवता के रूप में प्रतिबिम्बित हुए। ऋग्वेद में २५० मन्त्रों में इन्द्र की कीर्ति का विवरण है। यदि अन्य देवताओं के साथ भी उल्लेख की चर्चा की जाय तो मन्त्रों की संख्या ३०० हो जाती। 2 वैदिक साहित्य में इन्द्र को भिन्न परिस्थितियों व स्वरूपों में वर्णित किया गया है। वह महान पराक्रमी, वज्रधारी (वज्रभुत) और दानवों के संहारक के रूप में प्रधान देवता है।¹ कभी-कभी उन्हें धनुष और बाण लिये भी बताया है।⁴ एक दो स्थानों पर उनके हाथ में अंशुषा की भी चर्चा है।⁵

इन्द्र को न केवल सोम के लिये अत्यन्त तृप्ति और व्याकुल रूप में चित्रित किया गया है अपितु सोम पान के बाद वह प्रमत्त और विचित्र स्थिति में पड़े जाते हैं। उनकी सोमपान की क्षमता देवताओं में सर्वाधिक है।⁶ सोम पान के बाद उन्हें नील और भैंसों का आहार करो दूए भी बताया गया है।⁷ इस प्रकार इनका स्वरूप किसी दानव से कम नहीं प्रतीत होता। सम्भव है उनकी इस भयानक और महिम्न प्रवृत्ति के कारण इन्हें कभी-कभी अशुर भी उपाधि भी दी गई है।⁸ यह भी चर्चा है कि सोम से अत्यधिक प्रमत्त होने के कारण इन्होंने अपने पिता तक की भी हत्या कर दी।⁹

इन कुछ अकर्मणों के होते हुए भी इन्द्र वैदिक युग में मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह शौर्य, पराक्रम, कैशव, तेज आदि के प्रतीक हैं और सिध्दु उनमें विश्वासपान सहायक हैं।¹⁰ वैदिक काल में इन्द्र के सोमपात्री स्वरूप के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है और कान्तान्तर में सोम मादक होने पर भी अमृतत्व प्रदान करने वाला मान लिया गया।

श्रुतिशास्त्र और कला के अभ्येताओं के लिये वैदिक साहित्य में इन्द्र सम्बन्धी जो आस्थान हैं

उनमें से कुछ विशेष महत्व के हैं क्योंकि कालान्तर में यही विवरण लौकिक साहित्य में कुछ भिन्न रूप से अवतरित हुआ है।

१—इन्द्र का वज्र धारण करना स्पष्ट रूप से वैदिक परम्परा है जो न केवल लौकिक साहित्य में प्रचलित रही अपितु माथुरी कला में इसका यथावसर चित्रण होता रहा किन्तु उनका धनुर्धारी रूप लुप्त हो गया।

२—इन्द्र को माता के पार्वी भाग से अप्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ बताया गया है। 11 विद्वानों का अनुमान है कि मेघों के किनारों से उत्पन्न तड़ित प्रकाश के कारण यह धारणा बनी होगी। 12 जो हो बोद्ध दृश्यों में वृद्ध को जन्म के समय माया बेबी की कृत्ति के जन्म लेता दिखाते हैं और उस अवसर पर इन्द्र नवजात शिशु को स्वीकार करने की मुद्रा में हैं। वैदिक इन्द्र की जन्म कथा से बुद्ध जन्म कथा किस प्रकार प्रभावित हुई यह एक विचारणीय और रोचक प्रसंग बनता है।

३—ऋग्वेद में इन्द्र ने जिन देवों पर आक्रमण किया है उनमें वृत्र का नाम तो बार-बार आता ही है। 13 किन्तु सर्प (अहि) का भी उल्लेख है जो इन्द्र के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और उसका नियमन करना आवश्यक हो जाता है। 14 इस कथा में सम्भवतः भविष्य की बौद्ध कथा के उस प्रसंग का बीज छिपा है जिसमें वज्रप्राणि द्वारा अपलाल नाग का दमन किया जाता है और गंधार सिल्पियों के लिये यह एक रोचक विषय बन गया है। 15

४—एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि इन्द्र पर्वतों को विदीर्ण कर जलधाराएँ प्रकट करते हैं और गायों को ले जाते हैं। 16 एक स्थान पर इन्द्र को सोम तथा गायों का विजेता कहा है। 17 इस वैदिक कथा का विस्तार कालान्तर में इन्द्र द्वारा व्रज पर निरन्तर वृष्टि के अनन्तर गायों का हरण आदि रूप में हुआ। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि जलधाराओं की तुलना रंभाती हुई गायों से की गई है। 18 कभी-कभी उषा की रश्मियों को गोमाला से निकलती हुई गायों के समान बताया गया है। 19 अन्यत्र इन्द्र को गोपति और गविष्टि (गायों को इच्छा वाला) कहते हुए उनके युद्धों का उद्देश्य गायों का संग्रह माना है। 20 एक स्थान पर प्राणियों की गायों को इन्द्र द्वारा बन्दी बनाए जाने का उल्लेख है। 21 कुल मिलाकर यह प्रसंग श्री कृष्ण व इन्द्र की प्रतिद्वन्द्विता की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जो कालान्तर में बहुत लोकप्रिय हुई और व्रज के लिये अविस्मरणीय घटना बन गई।

५—वैदिक साहित्य में इन्द्र के वृहत् आकार का भी उल्लेख है तदनुसार पृथ्वी तथा आकाश जैसे असीम लोक उनकी मुट्ठी में समा गये। 22 एक स्थान पर दोनों लोकों को इनके अर्धभाग के समान बताया

है। 123 आकार में इन्हें आकाश, पृथ्वी व वायु से बड़ा माना है। 124 आकाश और पृथ्वी तो इनके कटिबन्ध के लिये भी कम हैं। 125 अन्यत्र बताया है कि यदि पृथ्वी दस गुणे आकार की हो तो भी इन्द्र के बराबर ही हो पाती। 126 साथ ही यदि इन्द्र के पास सौ पृथ्वी और सौ आकाश होते और एक हजार सूर्य भी इन्द्र के समान होते और दोनों लोक उनके बराबर ही रहते। 127 नियम ही यह सब प्रसंग आकार की अपेक्षा इन्द्र के प्रभाव व महत्व को सूचित करते हैं तथापि आकार सम्बन्धी इस कल्पना ने आगे विष्णु के त्रिविक्रम रूप को जन्म दिया और इस प्रकार की सृष्टि बनाने का श्रेय सर्वप्रथम मयुरा के त्रिलोपी को ही मिला। 128 इन्द्र के अनेक पराक्रम कालान्तर में विष्णु में समाहित हो गये।

६—ऋग्वेद में इन्द्र की भूति बनाए जाने की भी सूचना मिल जाती है। 29 और ऐसी स्वर्ण निर्मित भूति का गायों से निष्क्रिय अर्थात् आदान प्रदान का उल्लेख है यद्यपि कुछ विद्वान् और विशेष रूप से ओ जितेन्द्र नाथ बनर्जी इस अभिमत से सहमत नहीं हैं। 30 यहाँ वज्रधारी इन्द्र से रक्षा अभिप्रेत है और प्रस्तर में इस प्रकार की भूतियाँ मयुरा कला में आरम्भिक चरण में बनने लगी थी। 31

७—यहाँ यह उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि ईरान के अवेस्ता में इन्द्र का नाम देवेन्द्र है जो दो बार आया है। 32 किन्तु इसने स्वरूप का अंकन सीमित व संक्षिप्त है। मयुरा क्षेत्र ईरान व अफगानिस्तान की तत्कालीन संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित रहा और कला के प्रतीकों व मानकों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। ऐसी स्थिति में इन्द्र दोनों संस्कृतियों के सम नधर्म देवता के रूप में समाहित हुए होंगे।

सर्वोच्च सत्ता वैदिक इन्द्र का महाभारत तक पट्टेचले-पट्टेचले सिंहासन उगमगाने लगता है। विद्वानों ने इन्द्र की इस अवनति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक युग में आर्य स्वयं को व्यवस्थित और स्थिर करने के प्रयास में लगे थे साथ ही उन्हें अपने प्रभाव का भी प्रदर्शन करना था। इसके लिये शारीरिक शक्ति और पराक्रम की अपेक्षा भी और इन्द्र जैसे शक्ति सम्पन्न देवता ही इनके आराध्य थे। उस युग में एक विजयी योद्धा द्वारा समाज का नेतृत्व अभीष्ट था अन्य मन्त्रीय गुणों की इतनी आवश्यकता न थी किन्तु महाकाव्य तक आते जाते आर्य स्थिर और निश्चित हो चुके थे। उनके शत्रु समाप्त हो गये थे और जीवन वैभव व सुविधा सम्पन्न था। इन परिस्थितियों में मात्र शारीरिक शक्ति ही वरेण्य न थी अपितु मानवीय गुणों के उत्कर्ष पर अधिक बल दिया गया। फलतः धर्म, नीति, चरित्र आदि के नए मानक समाज में स्थापित हुए और इनकी प्रतिपूर्ति इन्द्र जैसे पात्र द्वारा सम्भव न थी। समाज ने त्रिपुण्ड्र और उनके स्वरूपों का इस लक्ष्य के लिये वरण किया। 33 यह लगभग उसी प्रकार का

परिवर्तन या जैसे युद्धकाल में बंभित इंग्लैण्ड में सर्वोच्च नेता के रूप में भाग्य रहे किन्तु शक्ति युग में उनका महत्त्व और वर्षद्वय स्थिर न रह सका और ऐटली प्रधानमंत्री बने। महाकाव्य युग में इन्द्र का शौर्य, पराक्रम, आधिपत्य अनेक स्थलों पर अद्युक्त रहने का प्रयास किया गया है। 34 सप्तत देवता उनका अनुगमन और सम्मान करते हैं। 35 ऋषि मुनिवर्ग के भी वे आराध्य देव हैं। 36 वैदिक काल की भांति महाकाव्य युग में भी इन्द्र का प्रधान आयुष्य बन्ध बना रहता है। 37 अनेक शान्तियों पर इनकी विजय घोषित होती है और धृतासुर का वध उनके शौर्य का प्रधान साक्ष्य बना रहता है। 38 वैशिराज उर्ध्वरवर वसु को इन्द्र से सर्वज्ञ होने के वरदान के साथ बँध की छड़ी, दिव्य विमान तथा वैजयन्ती माला भी प्राप्त हुई। 39 इस छड़ी को राजा ने पृथ्वी पर गड़कर इन्द्र की पूजा आरम्भ की। 40 वही प्रकृत अन्तर्गत में इन्द्र यह इन्द्रवृष्टिपूजन अथवा इन्द्र ध्वज के रूप में विकसित हुई। इन्द्र ने इस के रूप में प्रकट होकर उर्ध्वरवर वसु को पूजा भी स्वीकार की। 41 इन्द्र के पूजा विधान का यह महत्वपूर्ण उल्लेख है और मधुरा में श्रीकृष्ण के विरोध के पूर्व इन्द्र पूजा अधिक लोकप्रिय थी। मधुरा कला में जिन प्रतीकों का अंकन किया गया है उनमें कुछ को इन्द्र यष्टि के रूप में पहचानने का प्रयास हो सकता है। बर्षा काल से लेकर आगे ब्राह्मण, बौद्ध और जैन देवालयों या धर्म स्थानों में मानसतम्य स्थापित करने की प्रथा का उर्ध्वरवर वसु की कक्षा के बीच से अङ्कुरित हुआ होगा। धर्म, ज्ञान वैभव और उच्चता को प्रतीक यह यष्टि कालान्तर में अनेक रूपों में, प्रतिबन्धित हुई किन्तु वैदिक वस्तु की छयावनी, छत्र यष्टि और शिलार प्रणाली सम्मिलित है।

शतक्रतु के नाम से इन्द्र का ऋग्वेद में लगभग ६० बार स्मरण किया गया है। 42 किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि यह नामकरण उनके द्वारा सौ यज्ञों को सम्पन्न करने के कारण किया गया था। सम्भव है सौ अथवा अक्षीम शक्तियों से युक्त होने के कारण इन्द्र को शतक्रतु कहा गया है। 43 मनुस्मृत्य में यह शब्द शत यज्ञ करता इन्द्र के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। 44 लौकिक साहित्य में भी इन्द्र के लिये शतक्रतु शब्द रुढ़ि बन गया तथा अन्य कोई देवता या व्यक्तित्व इसका प्रयोग नहीं रहा। 45 लौकिक साहित्य में और विशेष रूप से बौद्ध ग्रन्थों में इन्द्र के लिये बारम्बार शक्र शब्द का प्रयोग हुआ है। 46 यह एक विचारणीय प्रसंग है। सम्भावना यह है कि शक्र शब्द शतक्रतु का संक्षिप्त संस्करण है। शतक्रतु दो शब्दों की संयुक्त उपाधि है शत और क्रतु अर्थात् सौ यज्ञ। इन दो शब्दों में से दोनों के प्रथम अक्षर ग्रहण कर लिये गए प्रतीत होते हैं और दोनों के बाद के दां अक्षर अर्थात् 'श' छोड़ दिए गये। परिणामतः "शतक्रतु" का "शक्र" शेष रह गया। अनुमान है कि यह इन्द्र के अवमूल्यन की प्रक्रिया का एक अङ्ग था। शक्र से इन्द्र के "शतक्रतु" होने का सहसा संबंध नहीं होता और यज्ञ विरोधी बौद्ध और जैनों को शक्र का शतक्रतु रूप में लोकप्रिय बना रहना अभीष्ट हो भी कैसे सकता था। इस प्रकार "शक्र" शब्द-मधुरा के तत्कालीन

समाज की वैचारिक क्रांति चिन्तन मग्न्य और स्वाभाविक मनेदशा का विस्फोट प्रतीत होता है ।

महाकाव्य युग में इन्द्र कुछ संक्रमण की स्थिति में रहते हैं । एक ओर जहाँ उनका पराक्रम, वैभव और रक्षा के प्रधान अधिष्ठातृ देवता के रूप में स्मरण हुआ है वहीं उनसे अवगुणों और पराजयों के भी अनेक उल्लेख हैं । बर्चस्व का आसन हिलने से लड़खड़ाते इन्द्र अब आक्रामक और ओजस्वी नहीं रह जाते और वह स्वयं अपनी गद्दी की रक्षा करने व प्रतिष्ठा बनाने में तत्पर प्रतीत होते हैं । उनके अनेक प्रतिद्वन्द्वी मैदान में उतर आए हैं और उनसे मोर्चा लेने के लिये उन्हें विभिन्न प्रकार की कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है जो वैदिक युग के इन्द्र के लिये कल्पनातीत बात थी । विश्वामित्र का तप भंग करने के लिये वह मेनका अप्सरा को भेजते हैं । 47 इसी प्रकार विशारद की तपस्या को नष्ट करने के लिये भी उन्हें अप्सराओं का सहारा लेना पड़ा । 48 गीता के विभूतियोग नामक दशम अध्याय में देवताओं में प्रधान इन्द्र का पासव नाम से उल्लेख तो है ही [श्लोक 22] साथ ही उनके वाहन ऐरावत [श्लोक 27] और आयुध वज्र को भी स्वतन्त्र विभूति माना गया है [श्लोक 28]

इन्द्र की कामुक प्रवृत्ति का विस्फोट भी महाभारत में कई स्थानों पर हुआ है । तिलोत्तमा के रूप से मोहित होने पर इन्हें सहस्रनेत्र होने का शाप भोगना पड़ा । 49 सहस्र नेत्र स्वरूप को अभिव्यक्त करती कुछ कलाकृतियाँ कुषाण युग में मयुरा में बनी । 50 गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ इन्द्र के बलात्कार की घृण संस्कृत साहित्य में प्रायः प्रतिध्वनित हुई है और उसका सूत्रपात महाभारत से ही आरम्भ हुआ प्रतीत होता है । 51 इस वृणित काण्ड से क्षुब्ध गौतम ने इन्द्र को शाप दिया जिससे उनकी दाढ़ी और मूँछ हरी हो गयी इसी प्रकार विश्वामित्र के शाप से इनका अण्डकोष समाप्त हो गया तथा भेड़े का अण्डकोष जोड़ा गया । 52 मूर्ध्नि देव शर्मा की पत्नी रुचि के प्रति भी असंयत व्यवहार करने के कारण इन्हें कड़ी डाट पड़ी । 53

महाभारत में इन्द्र स्वर्ग से नीचे उतर कर प्रायः लौकिक धरातल पर आ खड़े होते हैं और मनुष्यों के साथ मानवोचित व्यवहार करते हैं । कुन्ती के गर्भ से अर्जुन के जन्म के यही कारण बने । 54 उसकी रक्षा एवं विजय के लिये इन्हें ब्राह्मण देस धारण कर कर्ण से कवच और कुम्भल की याचना करनी पड़ी । 55 इन्द्र के सम्मान को सबसे अधिक आवात श्रीकृष्ण के साथ प्रतिद्विदिता में पहुँचा और वह एक विजित एवं पराभूत सामन्त के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं । 56 यही नहीं इनका पुत्र अर्जुन भी इन्हें परास्त कर देता है । 57 रावण के पुत्र मेघनाथ ने इन्द्र को हराने पर “इन्द्रजीत” उपाधि धारण की थी । 58 स्कन्द ने भी इनका मान मर्दन किया । 59 इसी प्रकार दक्षीण ने भी संकट ग्रस्त इन्द्र की अपने बलिदान से रक्षा की । 60 कुछ समय के लिये इन्द्र को स्वर्ग से पदच्युत होना पड़ा और नहुष ने स्वर्ग का

राज्य सम्भाला किन्तु इन्द्र बनने पर नवृष की बुद्धि में भी सत्तामय और कामुकता का समावेश हो गया। 161

एक और विचारणीय प्रसंग सोमपात्र का है। वैदिक युग का सोम मय से पृथक् प्रतीत नहीं हुआ और इन्द्र एक महाकवी के रूप में प्रसन्न रहते हैं किन्तु महाभारत में इन्द्र को एक दो स्थानों पर ही सोमपात्र करते हुए दिखाया गया है। विश्वामित्र के साथ वह सोमपात्र करते हैं। 162 अनुमान है कि वैदिक युग का सोमरस महाकव्य युग में अमृत के रूप में रसान्तरित हुआ है। 163 और इसके लिये इन्द्र तथा गच्छ में संघर्ष होता है। 164

मूर्तिशास्त्र की दृष्टि से एक विचारणीय बात यह है कि वैदिक युग में इन्द्र को एकलक ब्रह्मा कहा गया है और इस रथ में दो से लेकर स्यारद्ध सौ तक घोड़ों की संख्या का उल्लेख है। 165 क्रूसी और महाभारत युग में इन्द्र का प्रभाव वाइक पेट्रियत है जिसकी प्रगति समुद्र मन्थन के दुर्घटनाई वर्ष है। 166 आगे ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रन्थों में इन्द्र के साथ ऐय्यज्ज को भी सम्बन्ध मिली है। 167 और नकुट के चित्रियों ने इसी रूप में इन्द्र देव का अंकन किया है। 168 आज रूप में उशीनर से और शिव से कठोरतरे बराबर मन्त्र मंत्रान्तरों के बीच बालक कल्पनों के किन प्रसंग बन गए और मयुरा कला में भी इस प्रकार के कल्पनों को स्थान मिला। 169

जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है बौद्ध साहित्य में इन्द्र शक्र के नाम से विख्यात है। वह देव गुरु हैं, शची पति हैं, बज्रधारी हैं, देवता तथा नागों द्वारा पूजित हैं। 171 किन्तु अन्य प्रसंगों में वह मान लो कपाल के रूप में वर्णित हैं। 172 बुद्ध जन्म के अवसर पर "शक्रो देवान् मित्रः" कथ्य है। 173 किन्तु उन्हें यज्ञ, स्वर्ग और देवता समान नहीं पा सकते वहाँ इन्द्र ही केंद्र प्रस्तित्व हो सकते थे। कलात् बौद्ध साहित्य और कला में इन्द्र एक पार्श्व या परिचायक देवता के रूप में ही बुद्ध के प्रति नतमस्तक रहे। इस सेवा धर्म का उन्होंने शक्र और वज्रपाणि रूप में निर्वाह किया जिसका मूर्तियां गंधार व मयुरा दोनों शैलियों में बनीं। 174 इनमें इन्द्र अपने समीप सखा पंचमिषं गन्धर्वों के साथ वज्र लिये कभी हाथ जोड़ और कभी अमृत घट लिये रहते हैं। उंचा मुकुट उनके मुख्य परिधान है।

बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी इन्द्र एक उपासित देवता हैं। कल्पसूत्र की परम्परा है कि स्वर्ग के उपभोक्ता इन्द्र के पट्ट महिषियां, तीन परिषद, सात सेना आदि हैं। 175 इन्द्र पूजा का विवरण इन्द्र मह के नाम से जैन साहित्य में मिलता है। 176 जो आषाढ़ पूर्णिमा को होता था। इसमें लोग भरपूर खाते-पीते, नृत्योत्सव व आमोद प्रमोद करते थे। 177 जिसे आज की भाषा में रंगारंग कह सकते हैं। काम्पिल्यपुर में इन्द्र महोत्सव के लिये राजा दुमुंख ने नागरिकों से इन्द्र के लिये स्थापित कराया जो अनेक

प्रकार से अलंकृत व सुशोभित किया गया। 178 यह इन्द्र के लुपुर्व चर्चित इक्ष्वाकु ध्वज या इन्द्र यष्टि की धाति ही रहा होगा। बृहत्कल्प भाष्य के अनुसार हेमपुर में भी इन्द्र मंडप का आयोजन हुआ था जिसमें कुमरियां अपने सौम्य के हेतु बलि, पुष्प, धूप आदि से इन्द्र की पूजा करती थी। 179 अक्षयतृदश्या के अनुसार पोलासपुर में भी इन्द्र महोत्सव होता था। 180 इन्द्र मंडप के अमोघ प्रभेद की तुल्य ज्वनि से जैन सन्तु स्वाध्याय नहीं कर पाते थे। 181 जैन परम्परा के अनुसार भारत चक्रवर्ती को इन्द्र ने अलंकारों से सम्पन्न अपनी उंगली दी। उसी विशेष घटना को लेकर आठ दिन तक उत्सव मनाया गया। 182

आरम्भिक मथुरा कला में जैन शिल्प में इन्द्र नहीं दिखाई देते। किन्तु महावीर के जन्म का ऐसा प्रसंग अवश्य है जिसमें इन्द्र के पदाति सेनापति नगमेश ब्राह्मणी देवदन्ता के गर्भ से क्षत्रियाणी त्रिशला के गर्भ में महावीर के ध्रूप की स्थापना इन्द्र के आदेश से करते हैं और इन्द्र की इसकी सूचना देते हैं किन्तु इस प्रस्तर खण्ड में दुर्भाग्य से इन्द्र का प्रदर्शन अब शेष नहीं बचा। 183 जैन शैलालयों के समस्त महोत्सव ध्वज या इन्द्र ध्वज स्थापित करने का विधान था। 184 रावपसेणिय में इस प्रकार के जैन स्तम्भों का उल्लेख है और यह अनुमान सही है कि इस आगम ग्रन्थ के रचयिता ने मथुरा का कक्षीय स्थित विज्ञान जैन स्तूप अवश्य देखा होगा। 185 जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है मथुरा के जैन शिल्प में इन्द्र यष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है। 186 डॉ० कसुदेव शरण अवधाल ने तो स्वामनाकर्षण या स्वामना को इन्द्र यष्टि या वैजयन्ती माना है। 187

भेरे विचार से श्रीवत्स और कंडयूकस पहचाने वाले कुछ मंगल चिन्हों में इन्द्र यष्टि का प्रभाव सुस्पष्ट है।

जैन धर्म में इन्द्र एक सहायक देवता के रूप में ही प्रतिष्ठा पा सके हैं और बौद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म में भी उन्हें पार्वचर्या परिचायक रूप में स्वीकार किया है। 188

ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों के साहित्य व शिल्प में इन्द्र से सम्बन्धित विहङ्गम सर्वेषण के अनन्तर मथुरा शैली में जनी इन्द्र की प्रतिमाओं का अवलोकन कर लिया जाय। इनमें से कुछ को आज ही इन्द्रासन पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यदि विद्वान् मुनियों से इन्हें सम्पर्क की शक्ति मिली तभी इन्हें यह शौर्य प्राप्त हो सकेगा अन्यथा नहुष की भाँति इन्हें पुनः क्षत्रराज देवनाथ पड़ सकता है। इन्द्र की यष्टि स्थिति होती रही है अतः उनकी प्रतिमाएँ भी शिखर पर आरूढ़ न हों सके तो कोई विशेष बात नहीं है।

मैं विभिन्न आयोजनों के लिये अपने मित्र मथुरा संग्रहालय के निदेशक डॉ० अरविन्द कुमार

धीमास्तव व उनके समस्त सहयोगियों के अथक प्रयास के लिये आभार व्यक्त करता हुआ सपत्नता की कामना करता हूँ तथा मूर्तिशास्त्र, कला व पुरातत्व के महान् शोधपोठ मथुरा संग्रहालय का हृदय से सम्मान करता हूँ। इसकी वीथिका व सुरक्षित संकलन से स्पन्दित ज्ञान के प्रकाश को रश्मियों से मैं भी यत्किंचित् आलोकित व लाभान्वित हो सका हूँ अतः यह संस्कृति तोषों वास्तव में वन्दनीय एवं अभिनन्दनीय है।

सन्दर्भ

- | | |
|---|--|
| १ आबस्यक वर्णन २ पृष्ठ १६३ तथा जगदीश चन्द्र जैन कृत जय आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० १८३ | १६ ऋग्वेद १.५७, १०.८६ |
| २ A. A. Macdonal-Vedic Mpthology 1971 p. 54 | १७ वही १.३२, २.१२ |
| ३ ऋग्वेद १.३२. ६.१८ | १८ वही १.३२ |
| ४ वही ८.४५ | १९ वही १.३३, १.६१ |
| ५ वही ८.१७ तथा अथर्ववेद ६.८२ | २० वही १.१६, १.१०१ |
| ६ ऋग्वेद २.१६, १.१०४ | २१ वही १०.६७ |
| ७ वही १०.२८, ६.१७, ८.६६ | २२ वही ३.३० |
| ८ वही १.१७४, ८.७६ | २३ वही ६.३०, १०.११६ |
| ९ वही ४.१८ | २४ वही ३.४६ |
| १० वही १७.४४ | २५ वही १.१७३ |
| ११ वही ४.१८ | २६ वही १.५२ |
| १२ संदर्भ संख्या २ पृष्ठ ५६ | २७ वही ८.८६ |
| १३ ऋग्वेद १.६८ | २८ मथुरा संग्रहालय, संख्या ७०.५८ (गुप्त काल), लखनऊ संग्रह लय संख्या ने० ६१२ (कृपाण काल) N. P. Joshi, Catalegue of Bramanic- cal Sculptures in the State Museum, Lucknow, 1972, p.80, fig.1 |
| १४ वही १.६४ | २९ ऋग्वेद ४.२४ |
| १५ N. P. Joshi & R. C. Sharma. Cata- logue of Gandhar Sculpture in the State Museum, Lucknow PP. 65-66, fig. 20 | ३० Development of Hindu Iconography, 125*, p.53-54 |
| | ३१ मथुरा संग्रहालय संख्या ई० २४ |

३२। संदर्भ संख्या २ पृ० ६६

33 S. M. Gajendragadkar, Indra in the
epic proceedings and Transanion of
All-India Oriental Conference Nagp-
ur University, 1951, p. 79

३४ महाभारत आदि पर्व २०७.२५, सभापर्व ४४-
६६, शान्ति पर्व ६४.४

३५ उद्योग पर्व ६४.४१

३६ उद्योग पर्व १३१.२६

३७ उद्योग पर्व ६५.६

३८ उद्योग पर्व १०.३६

३९ आदि पर्व ६३, १२-१७

40 K. D. Bajpai, Indra in Early Liter-
ature and art (RITAM) July 1059
p. 128

४१ आदि पर्व ६३.२२-२५

४२ संदर्भ संख्या २ पृ० ५८

४३ वही

४४ शल्य पर्व ४६.२-४

४५ रघुवंश ३.४६

४६ ललित विस्वर ६.२७, ७.२६-२७, १५.८१,
१५, १२१, १५, १५२

४७ आदि पर्व ७१. २६-२६

४८ उद्योग पर्व ६.६-१२

४९ आदि पर्व २१०.२७

५० मथुरा संग्रहालय संख्या १५.११७८

५१ शान्ति पर्व २६६.४७-५१

५२ वही २४२.२३

५३ वही २८७

५४ आदि पर्व ६३.११६, १२२.३५

५५ वही ६७.१४४-४५

५६ सभापर्व ३८.२६

५७ आदि पर्व २२७.२३

५८ वन पर्व २२८.७

५९ वही २८७

१० वही ६२.६

६१ उद्योग पर्व ११.६-१६ तथा १५.२२

६२ वन पर्व ४७.१७

६३ संदर्भ संख्या ३३ पृष्ठ ८२

६४ आदि पर्व ३२

६५ ऋग्वेद २.१८, ४.४६, ६.४७ ८.१

६६ आदि पर्व १८.४०

६७ कुमार संभव ५.८०

६८ मथुरा संग्रहालय मूर्ति संख्या एम०३ और ४६,
३२२६

६९ वन पर्व १३१.२३-२४, १६७.२०

७० मथुरा संग्रहालय सं०

७१ ललित विस्वर १५.१५२

७२ वही १.२७, ७.२७

७३ वही ७.२७ (गद्य)

७४ ललनऊ संग्रहालय सं० बी० १६, बी० २३,
और बी २०७ का भाग । तीनों कलाकृतियाँ
मथुरा शैली की हैं ।

७५ जगदीश चन्द्र जैन कृत जैन आराम साहित्य में
भारतीय समाज, १६६५, पृ० ४३०

७६ आवश्यक नृणि पु० २१३

७७ निगोच सूत्र १६, ११-१२

- ७८ ज्ञानु धर्म कथा १, पृ० २५
 ७९ वृहत्कल्प भाष्य ४.५.१५३
 ८० अन्तःवृद्धशा ६, पृष्ठ ४०
 ८१ संदर्भ संख्या ७५ पृष्ठ ४३१
 ८२ संदर्भ संख्या ७६
 ८३ लखनऊ संग्रहालय संख्या जे० ६२६, Smith's
 Jain Stupa pl: XVIII
 84 U. P. Studies in Jaina Art, 1955, p.
 57-58
 85 R. C. Sharma, Art Date in Rayap-
 aseniya, Bulletin of Museums अ

- Archaeology in U. P. No.2, June
 1972
 86 Smith's Jain Stupa etc. pl. XXXV-
 III a fig. 2,3 pl. LXXII, fig. 2, 5,
 pl. LXXXII, fig. 3, 4.
 ८७ संदर्भ संख्या ८४ पृष्ठ ८०
 88 U. P. Shah, Beginings of Jaina Ico-
 nography, Bulletin of Museums &
 Archaeology in U. P. No. 9, June
 1972, p.11.



सन् १८५७ के गदर में दयानन्द सरस्वती की भूमिका—

—डॉ० रामेश्वर दयाल गुप्त

एम. ए., बी. एस्. सी., पी. एच. डी., रामेश्वर कुञ्ज ज्वालापुर

अपनी मुस्कूल पत्रिका [जौलाई १९८२] के अङ्क में बातों को सर्वसाप पंचायत जिला मुख्यालय नगर से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर यह दिखाया है कि १८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध की मूल प्रेरणा चार वेदज्ञ सत्यासी सर्वश्री स्वामी जोमानन्द, तदशिष्य स्वामी पूर्णानन्द, उनके शिष्य दंडी स्वामी निरजानन्द और विरजानन्द के शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। यह साक्षियां निर्दोष और निष्पक्ष हैं। उनकी पुष्टि ३ और स्रोत हैं। उनकी क्रमशः मुस्कूल पत्रिका में सविस्तार देते हैं।

प्रथम स्रोत—

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा अपने जीवन की गतिविधियों का १८५५ से १८६३ तक का वृत्तान्त जो उन्होंने नागल के राष्ट्रीय नेताओं यथा महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर (रवीन्द्र नाथ ठाकुर के पिता) एवं केशवचन्द्र सेन प्रभृति के पास गोपनीय कह कर छोड़ा था।

स्व० पं० दीनबन्धु उपाध्याय ने कलकत्ता में महर्षि के समवर्ती बंगाली महात्मयों के घरों से सामग्री इकट्ठी कर के संकलित किया और जिसे अब स्वामी सच्चिदानन्द योगी ने १९७२ ई० में नारायण आश्रम मैनीताल से प्रकाशित किया है। उनमें पृष्ठ १८० के बाद जो वर्णन दिये हैं उनसे तत्कालीन स्थिति का बोध होता है। दयानन्द सरस्वती का यह नवीनतम प्रकाशित आत्म चरित्र है। उसी से उद्धरण देते हैं।

अजमेर के अनुभव—रास्ते में मन्दिरों में, बाजारों में, दुकानों में, नहाने के चाटों में और अतिथि शालाओं में अर्थात् सर्वत्र स्वदेश और स्वयं की रक्षा के लिये आन्दोलन और आलोचना व्यापक रूप से चल रही थी।

सभी जगह सर्वा थी कि विदेशी मगरमच्छों से स्वदेश की रक्षा करनी चाहिये। अजमेर जाने से पहले मारवाड़ में भी अनुभव मिला था कि अनठा स्वधर्म और स्वदेश की रक्षा हेतु किसी

व्यक्ति माली और धार्मिक राजा को बूढ़ रही थी। उपयुक्त नेता और संचालक मिलने से युद्ध करने के लिये भी तैयार थी।

(पृष्ठ १८१) जयपुर से दिल्ली—

मान्य हुआ है कि दिल्ली महा समाधि में निगमन हैं। दिल्ली में भी रास्ते में, बाजारों में, दुकानों में, पथवरी यंत्रियों में, साधु संन्यासियों में तथा कर्मचारियों में, मुख्य रूप से यही चर्चा थी कि अब सहन करना कठिन है। अब तो जीवन की बाढी में रत्नकर भी और स्वधर्म का उद्गार करना ही चाहिये।

यहाँ एक लडके ने व्यर्थ में कहा कि देखो देश दुःखी है और यह साधु लोग केवल पेट पूजा ही में व्यस्त हैं। देश और धर्म की रक्षा के लिये कुछ नहीं करेगे। अन्य साधु तो बूढ़ हुये, पर इसने पेरी खाल खोल दी। मुझे यह डेवदूत लगा।

पता लगने पर ज्ञात हुआ कि लगभग ३४ वर्ष पूर्व इस लडके के पिता माता योद्धाद्वारा मार हायरस के जमींदार थे और हायरस के किने की रक्षा के समय लाई हैटिंगज के अचिराम बन्धु वर्षों के सम्मुख युद्ध कर के वीरगति के प्राप्त हुये थे। (प्रसिद्ध क्रान्तिकारी राजा महेंद्र प्रताप इन्ही दयाराम के ध्वज हैं—लेखक)

(पृष्ठ १८३) में लालकिने के सम्मुख बैठ था। एक साधु आया और कहा कि जाओ हरिद्वार में भद्र हो जाओ। पर देश को राहु और केतु ने घसा हुआ है। उसकी रक्षा का व्रत लो।

इस साधु से एकान्त में पेरी बहुत समय तक बात हुई थी। आगे ज्ञात हुआ कि वह एक मगधी। इत साधुने मने था। यह भी बताया कि कोई एक सो पंडित इसी वेध में घूम रहे है।

(पृष्ठ १८५) एक दक्षिण भारतीय साधु ने नीलोर विद्रोह का मनान्तक वृत्तान्त और उसे दबाने की प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही मुझे ज्ञात हुई।

(पृष्ठ १८६) बंगाली साधु द्वार। बीस वर्ष पूर्व घटी बारिकपुर की घटना का वर्णन मिला यही ओलो की मोली से देवी सैनिक भुने गये थे।

(पृष्ठ १८७) आजू से हरिद्वार तक पैदल जाने पर मैंने देखा कि सब आवाल वृद्ध पलासी युद्ध की शराज्य का बदना लेने को उत्सुक हैं। सभी ब्रह्म मुन्ड सभितियां स्वर्णित हो गईं। क्रान्तिकारी लोगों में आपड़े में सांकेतिक और गुप्त भाषाओं का प्रयोग होता था।

(मूल पृष्ठ १८६) तथा प्रस्तावना पृष्ठ १०६ से ११३ तक)

हरिद्वार में नील पर्वत पर ठहरा। एक दिन पांच आगन्तुक मेरी कुटी के सामने जाकर खड़े हो गये। यह वे द्वितीय बाजी राव पेशवा के बतक पुत्र धुन्धु पन्त (न.ना साहब), द्वितीय थे उन के साथी जसीमुल्ला खाँ, तृतीय थे उनके भाई बाला साहब, चतुर्थ थे तात्या टोपे और पंचम थे जगदीशपुर के जमींदार कुंवरसिंह। नाना के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि किसी विदेशी राज को किसी विदेश पर हुकूमत चलाने का हक नहीं है। भारत असभ्य देश नहीं है। अंग्रेज भारतीय से ज्यादा सुसभ्य नहीं है। इनके राज्य को अधिक सहन करना महापाप है। बाला जी के दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि रजवाड़ों की अनेक्यता और हमारा आत्मविरोध ही हमारी हुई दुर्बला का कारण है। तात्या टोपे, जमी मुल्ला, कुंवरसिंह के प्रश्नों का उत्तर दिया था और कहा था कि युद्ध १०० वर्ष तक चल सकता है।

(पृष्ठ १६५) में इन साधुओं के संगठित करूँगा। शेष जनता को तुम संगठित करो। सामरिक जनता में प्रचार के लिये कमल पुष्प और असामरिक जनता में प्रचार के लिये चपातियों का व्यवहार होगा। पर विद्रोह की कोई तिथि निश्चित कर देनी चाहिये। नाना ने मुझे विदूर जाने का निमन्त्रण दिया जो मैंने स्वीकार कर लिया।

(पृष्ठ २००) चारों गठों के साधुओं ने हमारे संगठन को जगन्निध्या कहकर टाल दिया। (पृष्ठ २०१) वैष्णव सम्प्रदाय के साधुओं ने भी दूसरे ढंग की भाषा का प्रयोग कर के मुझको निराश किया। उन्होंने कहा कि भगवान के स्थान में देश-समाज राक्षस की सेवा करना महापाप है।

(पृष्ठ २०५) दो एक रोज के बाद ही झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहचरी रानी गंगाबाई ने तीन कर्मचारियों के साथ आकर प्रणिपात किया। रानी ने भ्रमुर कुल का राज्य न देने की बात कही और युद्ध के लिये आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिये जो अपने अस्वास्थ्य शरीर का देना है वे कभी नहीं मरते। हम भगवान से आपके लिये शुभ और कल्याण की क मना करने हैं। उन्होंने एक हजार रुपया मेरे सम्मुख रख कर सम्मान दिखाया।

(पृष्ठ २०६) नाना साहब और नरे अपरिचित सज्जन सात आठ रोज के बाद फिर हमसे मिलने आये। मैंने राजा गोबिन्द नाथ राय तथा रानी लक्ष्मीबाई के लिये सब रुपये उन्हें दे दिये। उन्होंने स्वातन्त्र्य युद्ध के लिये आशीर्वाद मांगा। मैंने आशीर्वाद दिया और उपदेश भी।

(पृष्ठ २०८) साधु लोग आते रहे और मैं स्वदेश रक्षा के लिये उन्हें तैयार करता रहा। साधु

लोगों ने कहा कि करीब डायी सी सड़पुओं के चारों-की तालिका बन गई है। यह स्वदेश राज के लिये तैयार है। मैंने कहा: सेन्नावासों की अब और सब दिशाओं में फैल जावों। कनकगुप्त और चपटी का फैलना आवश्यक है। मैंने हींगवत भोज में कहा: कि उ। र भारत में मेरठ की तरफ, पूर्व भारत में बारीकपुर की तरफ और दक्षिण भारत में बेलौर की तरफ जाना। और दिल्ली के योग माया मन्दिर के पुरोहित त्रिभुल बं.बा से सम्पर्क रखेंगे। वहाँ से नियमित समाचार मिलेगा और आप लोगों के समाचार हमें वहाँ से मिलने चाहिये।" हरिद्वार से आधिकारिक तया टिहरी गढ़वाल की राजधानी भीतर गये। वह मात्रा यों हुई—

कैदारनाथ—छत्रप्रयाग, सिवपुरी, धुधकोशी, गौरीकुण्ड, श्रीमद्युग का, त्रियुगी नारायण, तुंगनाथ, जोशीमठ, बेशीनारायण बंसुधारा, रोमपुर (श्रीमंगर के पास), झौलीपुर।

ज्योत्सोचिद १३ में श्री स्वामी जी बहाराण के यत्र-तत्र वर्णित स्थलों के आश्रम पर उनका निम्न स्थानों पर निम्नतिथियों का होना लिखा है—

दोष सागर काशीपुर—नवम्बर—दिसम्बर १८५१

सम्भल—मुरादाबाद—जनवरी—फरवरी १८५७

गढ़मुक्तेश्वर—मार्च—१८५७

मैं कानपुर में कॅन्टोनमेंट वाली सड़क से होकर प्रविष्ट हुआ।

कानपुर और इलाहाबाद के बीच इन पाँच महीनों में रहा।

मिर्जापुर—मई, जून, जूलाई सन् १८५७।

बिन्धाचल—फिदम्बर १८५७

बनारस—अक्टूबर १८५७

चाण्डालगढ़—१० दिन

बनारस—मध्य नवम्बर १८५७

सदमन्तर नर्मदा जैत की ओर चला गया।

(उक्त इतिहास की प्रामिका में पृष्ठ १०२)

अब इन तिथियों का मिलान गहर की तिथियों से करें तो सिद्ध होगा कि जिस जिस दिन उस गहर में १८५७ का विद्रोह—मुद्रक हुआ, स्वामी जी वहाँ उपस्थित थे। गहर के घटना चक्र की तिथियाँ थी—

२१ मार्च को सार्जेंट ह्युंगन को मंगल पाण्डे ने गोली मारकर निश्चित तिथि ३१ मई से पहले ही (Pre-natural) मुद्रक उभार दिया।

- १० मई को मेरठ में विद्रोह प्रारम्भ हुआ जो यमुनोत्तरे के पास है।
- १३ मई को दुग्धःभार में विद्रोह।
- ३१ मई को लखनऊ में विद्रोह।
- ५ जून को कानपुर में विद्रोह का समारम्भ तथा ६ जून को अधिकार।
- १५ जून को फतेहपुर में विद्रोह।
- २५ जून को अंग्रेजों का संघर्षण।
- २७ जून को अंग्रेजों का भावी में इलाह बाद को प्रत्याग और मैस्कर घाट पर आक्रमण।
- १ जौलाई को बिठूर में नाना का राजतिलोचन।
- १५ जौलाई को फतेहपुर के विद्रोह का वधन।
- १५ जौलाई को बीबीपर (कानपुर) में अंग्रेजों का हत्याकाण्ड (मिमीरियल बैल में)।
- १६ जौलाई को हैवलोक का शिवराजपुर के पास बाघेरी जाति से युद्ध।
- ३१ जौलाई को बिठूर महल और मन्दिरों का तोप से उड़ाया जाना।

यह स्पष्ट है कि कानपुर में स्वामी जी ५ जून को विष्णवारम्भ वाले दिन भी थे। २३ जून कोमेन्टोन्मीट के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मैस्कर घाट पर भी थे। १५ जौलाई और ३१ जौलाई को वे बिठूर में थे जब बाघेर बीरता से लडे और महल तोप से उड़ाये गये। यह सजीव चित्रण १८७० में अपने द्वारा लिखित संस्मार्थ प्रकाश में उन्होंने (अधिक विवरण दिये बिना) यों किया है—

एक संवत् १८१४ ई० के पूर्व ये लोपो के वारे मन्दिर-प्रतिष्ठा अभेजो ने उठा की भी ह्य सुति कहाँ गई थी ? प्रभुत बाघेर लोगो ने जिला की बीरता की और लडे, लभुजो को आर, मरनु सुति एक करवी की टाग न टोव सकी। जो श्रीकृष्ण के सटन कोई होता तो उनके धुरें उठा देता और ये भागते फिरते।" (सत्यार्थ प्रकाश समू० ११)

इससे अधिक १८७० ई० में लिखा नहीं जा सकता था। इससे आँखो देखा वर्णन है, पराम्भ पर धर्मसिद्धि फौज है और भारतीय बोर्य पर महान् गौरव की अनुभूति और विदेशी सत्ता के प्रति आक्रोश। बाघेर क्षत्रिय बिठूर के आसपास रहने हैं। इनको आजू के यश पर प्रगट किया गया था। ये दुग्धराज से निकलकर फेले थे। और टीवा का राजवत इन्ही का था।

कानपुर जैन हैं बिजय धाम न होते देख बाना साहब तो बंवा पार के बरेली क्षेत्र में युद्ध लक्ष्मण हेतु चले गये और स्वामी जी बिर्सापुर, चान्नालगाव और क्कारक को। वहाँ सिपल फौज ने विद्रोह दबा दिया था। स्वामी जी नरबादा के ह्योत व्यवस्था की और चले गये जो बाघेर राजा टीवा बाने की सीमा

में था। रीवा की सेना ने जी नवम्बर-दिसम्बर सन् १८२७ में विद्रोह किया, पर परास्त हुई। मध्य भारत क्षेत्र में दो वर्ष तक स्वामी जी और तात्यां टोपे रहे। अप्रैल १६५६ में तात्यां टोपे की शक्ति समाप्त हो गई। आगे पं० दीनबन्धु जी की पुस्तक में पृष्ठ २३६ पर यों वर्णन है—

मैं धनुष कोटि से कन्याकुमारी आया। यहां रामेश्वरम् के मन्त्र मन्दिर में ठहरा। मन्दिरों में घूम-घूम कर साधु संगठन कार्य का प्रयत्न किया। संगठन पूरा न होने से विफल रहा। जी पवास हजार सैनिक गये थे वे नेपाल में प्रविष्ट हुये, पर जंग बहादुर सिंह राना ने कड़ी भाषा में आश्रय देने से इन्कार कर दिया। अचानक एक दिन कुछ साधु आये और कहा हम दिल्ली के योगमाया मन्दिर से समाचार लाये हैं। वे मुष्टित और गेष्वायस्वधारी थे। उनमें से एक नाना साहब को पहिचान लिया। मैंने कहा युद्ध, पराजय और नेपाल प्रवेश तक मैंने सब सुन लिया है। पर हताश या निराश होने का कोई कारण नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये युद्ध में जब या पराजय दोनों ही लाभदायक है। दूसरे सज्जन तात्यां टोपे और तीसरे घेरे साथी दुर्जन राव थे। नाना साहब ने आत्महत्या को कहा। मैंने कह आत्महत्या पाप है।" भारत के पश्चिमी सीमा की तरफ किसी मठ-मन्दिर में रहकर जनसेवा के लिये जीवनदान कीजिये। मैंने नाना साहब को सन्यास देकर उनका नाम दिव्यानन्द स्वामी रख दिया। शेष दो तों ने सन्यास लेने का साहस नहीं किया।

आगे भूमिका के पृष्ठ १४४ पर भाष्यकार की एक और खोज तथा सूचना है कि नाना साहब मोर्ची में अर्थात् स्वामी दयानन्द की जन्मभूमि में नगर सेठ की हजेरी में प्रचलन रूप में रहे। और वहीं उनको समाधि है। मरने पर राजसी ठाठबाट से उनका क्रियाकर्म उस अर्थात् रकम से हुआ था जिसे वह अपनी छड़ी में शिवालय के पुरोहित के पास छोड़ गये थे।

सन् १८५७ के युद्ध की बात वे किसी को भी न बता सके। यदि बता देते तो फाँसी पर लटक दिव्ये जति। हां अपने बाद के जीवन में उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा को जर्मनी बम्ब बनाना सीखने को श्रेष्ठ था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लाना हरदमाल और वीर सावर कर को इस हेतु सज्ज किया था। दोनों से अस्त्र-शस्त्र भारत में भेजे थे। सावरकार ने अपने ददागुरु की आज्ञानुसार सन् ५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध का इतिहास भी लिखा था, पर वह जस्त कर लिखा गया था।

१८६० ई० के लगभग जब अंग्रेज शासक विद्रोह का पूर्णतया बदला ले चुके थे और वे शान्ति स्थापना का ढोंग रचने लगे थे तो दयानन्द सरस्वती उत्तरी भारत की स्वामी में पुनः प्रगट हुये। सन् ५७ के युद्ध में जाटों और राजपूतों ने कोई विशेष भान नहीं लिखा था। वे जाटों की रियासत मुरसान में पहुँचे। वहाँ के शासक दयाराम को एक युद्ध में तों से उड़ा दिया गया था। दयाराम ने बंजण एक युवक

ने ही उन्हें दिल्ली में भर्त्सना देकर क्रान्तिकारी बनाया था। जिन बंधजों को वहाँ का राज्य स्वपक्ष में कर के अंग्रेजों ने वहाँ की गद्दी दी थी, उनसे सम्पर्क किया। बाद में वहाँ के उत्तराधिकारी राजा महेन्द्र प्रत.पर्सिह प्रसिद्ध क्रान्तिकारी बने और अंग्रेजों ने उन्हें देश से निर्वासित कर दिया था।

मुरसान में उन्हें कुछ ऐसा भान हुआ कि कुछ समय और गुप्त रहना आवश्यक है। अस्तु वे गुरु विरजानन्द की कुटी में मयुरा, पड़ुने और वेदाध्ययन की ओर ध्यान दिया। यों गुरु विरजानन्द ने स्वयं इस क्षेत्र में विद्रोह का बीज वधन किया था।

वहाँ एक सजातीय औदीच्य गुजराती ब्राह्मण अमर लाल ने उनके भोजनाच्छादान का प्रबन्ध कर दिया। वे ३ वर्ष तक वहाँ रहे। १८६३ में गडर के फलस्वरूप रानी विकटोरिया ने भारत का राज्य ईस्ट इन्डिया कम्पनी से हस्तान्तरित करके ब्रिटिश ताज (Crown) के मातहत ले लिया और घोषणा की कि हम भारतीय प्रजा को माता-पिता-वत पालन करेंगे। इसके उतर दयानन्द सरस्वती ने १८७० में प्रथम प्रकाशित सत्याम्भ्रकाश के ६ठे समुन्नास में दिया कि "विदेशी शासन, चाहे प्रजा पर माता-पिता वत प्यार का शासन करे, परन्तु वह विदेशी ही है और प्रजा को स्वराज्य ही श्लाघनीय है।" भारतीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास करने में ४५ वर्ष और लगे [१८८५ से १९३० तक], जब कि लाहौर कांग्रेस में १९३० में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। तब तक तो वे अंग्रेजों के मातहत औप-निवेशक स्वराज्य ही को अपना श्रेय मानते थे। दयानन्द सरस्वती ने पूर्ण स्वराज्य को बात १८७० में कह डाली थी।

दूसरा श्रोत—

जिन्ना सिंहर (मध्यप्रदेश) का गजेटियर तथा खोजें जिनमें नाना साहब का वहाँ बसने तथा वहाँ से स्वामी दयानन्द की जन्मभूमि टंकारा (मौरवी) में जाकर स्वर्गस्थ होने और अपने वेत में स्वर्णमुद्राये आदि छोड़ने की कथा है। इसे पत्रिका के अगले अंक में सविस्तार देंगे।

तीसरा श्रोत—

अपने डॉ० सत्यकेतु विद्यालङ्कार ने लन्दन की इन्डिया हाउस लायब्रेरी में बेलोर विद्रोह की फाइल का अध्ययन किया है। वहाँ १८५८ में हुये एक कौर्ट मार्शल का पूरा विवरण है जिसमें गिरफ्तार किये एक साधु प्रचारक का बयान है कि मूल नामक उदासी साधु जो पूर्णानन्द का शिष्य है, महारली स्थित मन्दिर से सारे विद्रोह का संचालन कर रहा है। मूलशंकर की यह कथा अभी लिखने से श्री सत्यकेतु ने मना कर दिया है क्योंकि हरिद्वार के उदासी साधुओं के रैकडें देखे जा रहे हैं। जब यह पूरी खोज आर्य जगत के सामने आवेगी तो वे भावविह्वल हो जायेंगे और अपने स्वामी के जीवन के इन गुप्त ४ वर्षों का गौरवमय इतिहास पढ़ेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

श्री स्वामी श्रद्धानन्द के गुरुकुल कांगड़ी में—

—श्री वीरेन्द्र

प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब,

स्वामी श्रद्धानन्द और गुरुकुल इन दो शब्दों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब हम श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को याद करते हैं, तो उनके गुरुकुल की भी याद आ जाती है। और जब गुरुकुल की बात करते हैं तो श्री स्वामी श्रद्धानन्द का जिकर किये बगैर नहीं रह सकते। यद्यपि आज सारे देश में कई स्थानों पर गुरुकुल खुल गये हैं, परन्तु गुरुकुलीय आन्दोलन के प्रवर्तक श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ही थे। उन्होंने सबसे पहले १९०२ में हरिद्वार से लगभग १० मील दूर कांगड़ी ग्राम के समीप अपने गुरुकुल की आधार मिला रखी थी। और यहीं संस्था हमारे देश के लिये एक प्रकार से प्रकाश स्तम्भ का काम करने लगी है। क्योंकि इससे पहले इस प्रकार की कोई और संस्था न थी। इसने हमारी जिज्ञा प्रणाली को भी एक नयी दिशा दी और हमें नये सिरे पर विचार करने का एक अवसर मिल गया। श्री स्वामी जी महाराज ने अपने इस गुरुकुल को सफल बनाने के लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ दे दिया। और दूसरे के सामने एक उदाहरण रखने के लिये अपने ही दो सुपुत्रों को लेकर यह गुरुकुल कांगड़ी प्रारम्भ कर दिया।

गुरुकुल कांगड़ी १९०२ में प्रारम्भ हुआ था। १९०२ से लेकर १९२४ तक यह एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में चलता रहा। इसे देखने के लिये एक बार भारत के वायसराय भी वहाँ गये। वर्तनीय के प्रधानमंत्री रैन्सेमैकडानल भी वहाँ गये और महात्मा गांधी भी वहाँ गये। जो भी वहाँ गया वह उससे प्रभावित होकर आया। और यह संस्था अपने देशवासियों का मार्गदर्शन करती हुई बड़ी सफलता पूर्वक चलती रही। इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण इसके वे योग्य स्नातक हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता, परिश्रम तप और त्याग से अपने धर्म, देश और समाज की सेवा की है।

१९०२ से लेकर १९२४ तक यह गुरुकुल वहीं चलता रहा। १९२४ में गंगा में बाढ़ आई और इस गुरुकुल के कई भवन बहा ले गईं। उसके पश्चात् इसको स्वामिनी संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने इसे वहाँ से हरिद्वार में कनकल के निकट लाने का फैसला किया और वहीं इस समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से एक संस्था चल रही है।

मैंने इस लेख का शीर्षक श्री स्वामी श्रद्धानन्द के गुरुकुल कांगड़ी में इसलिये रखा है कि श्री

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज वाला गुरुकुल गंगा के पार कांगड़ी ग्राम के पास ही रह गया। जो दूसरा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में कनकल के समीप चल रहा है, वह गुरुकुल अवश्य है, परन्तु वह स्वामी श्रद्धानन्द का गुरुकुल नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि किन परिस्थितियों में गुरुकुल को एक यूनिवर्सिटी बनवाया गया था, परन्तु उसने इस संस्था का रूप ही बदल दिया है। जब हम उसे स्वामी श्रद्धानन्द का गुरुकुल बन ना चाहें, तो न बना सकते। इसलिये इस समय में पाठकों को केवल पुराने गुरुकुल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जो कांगड़ी ग्राम के समीप श्री स्वामी जी महाराज ने स्थापित किया था। उस स्थान को अब हम पुष्प भूमि के नाम से याद करते हैं। १९२४ में जब उस स्थान को छोड़ दिया गया, तो उसके परचाट लगभग ५० वर्ष किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया। इसका एक परिणाम यह हुआ कि कई पुराने भवन गंगा को बाढ़ में बह गये। कई टूट गये और कुछ लोगों ने तोड़ दिये। और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वहाँ कोई नया गुरुकुल न चल सकता था। उसमें एक कठिनाई यह भी रही है कि वर्षा ऋतु के चार मास में वह चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। और वहाँ पहुँचना भी कठिन हो जाता है। परन्तु अब सरकार ने कांगड़ी ग्राम के नजदीक से एक सड़क निकाल दी है। जो बिजनौर तक जाती है, इसलिये आना-जाना कुछ आसान हो गया है। फिर भी वर्षा ऋतु के दिनों में वहाँ पहुँचना इस समय भी असम्भव है।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री बलभद्र कुमार ठूजा ने यह सोचकर कांगड़ी ग्राम के नाम पर वह संस्था शुद्ध हुई भी और इसी नाम से विख्यात हुई। इसके लिये क्यों न हम पहले कांगड़ी ग्राम का पुनर्द्वार करें। इसके लिये वे वहाँ गये। अपने साथ गुरुकुल के कुछ अध्यापक ले गये, सारी स्थिति को देखा और गुरुकुल ने उस ग्राम को अपना लिया। अब वहाँ एक सड़क बन गयी है। एक बच्चों का स्कूल खुल गया है। एक पुस्तकालय भी बन गया है। सरकार के कई उच्चाधिकारी वहाँ दो-तीन बार हो आये हैं। और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि वे इस ग्राम को धीरे-धीरे उभारने का प्रयत्न करेंगे। पिछले दिनों बिजनौर के अधिकारियों ने कहा कि यदि गुरुकुल की ओर से दस हजार रुपया दे दिया जाय तो ४० हजार रु० सरकार देगी। इस तरह धीरे-धीरे इसके लिये रुपया मिलता रहेगा। और यह ग्राम उन्नति करता जायेगा। गुरुकुल के कुलपति श्री बलभद्र कुमार ठूजा ने धन एकत्रित करना शुरू किया। इसके लिये पांच हजार रुपया आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने दिया। ५ हजार आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने दिया। २ हजार रुपया आर्य वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के निवासियों ने दिया और दो हजार के लगभग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्षों ने दिया। इस प्रकार अब वहाँ सड़क भी बन रही है। हरिजनों के लिए कच्चे मकान भी बन रहे हैं। दो गैस प्लांट भी लग रहे हैं। पिछले वर्ष गुरुकुल के अध्यापकों ने वहाँ जाकर कोई एक हजार नये पेड़ बोधे लगाये थे। और आगे के लिये भी

उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस प्रकार वे कांगड़ी ग्राम को अपन कर उसका जीवनेद्वार कर रहे हैं। इस संदर्भ में यह भी मिला कि वहाँ कुछ वे व्यक्ति भी अभी वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने प्रारम्भ में श्री स्वामी श्रद्धाश्रम जी के साथ मिलकर गुरुकुल के भवन बनवाये थे। एक व्यक्ति अर्जुन सिंह जिसकी आयु १०२ वर्ष हो गयी है, वे कई बार स्वामी जी को याद करते-रहे लगते हैं और कहते हैं कि उनके साथ ही मिलकर वह नये भवन बनवाने के लिये ईंटे उठाकर ले जाया करता था। दो वर्ष हुए जब गुरुकुल कांगड़ी के बाधिकोत्सव पर उसको वहाँ लेकर सम्मानित किया गया था।

परन्तु गुरुकुल के अधिकारियों का लक्ष्य केवल कांगड़ी ग्राम ही नहीं वह पुष्पभूमि भी है जहाँ पहले गुरुकुल प्रारम्भ किया गया था। कुछ दिन हुए जब गुरुकुल के कुल गति बलमर कुमार हुआ तीन दिन वहाँ आकर रहे, ताकि सारी स्थिति का अनुमन लगा सकें। वे इस परिणाम पर पटुवे हैं कि पुष्प भूमि को फिर बसन्ते के लिये जो कुछ भी हो सकता है, हमें करना चाहिये। इस दिशा में उन्होंने अगला पग २१ दिसम्बर को उठाया, जबकि वहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का एक शिविर १० दिन के लिये लगाया गया है। इसमें गुरुकुल के ५० विद्यार्थी उस पुष्पभूमि में रहते हैं। २१ दिसम्बर ८२ को जब इस शिविर का उद्घाटन हुआ, मैं भी उस समय वहाँ था और बिजनौर के जिलाधीश भी वहाँ आये थे। आर्य वानप्रस्थाश्रम ज्वालपुर से बहुत सी माताएँ और कई वृद्ध पुरुष भी वहाँ पटुवे थे। बिजनौर के जिलाधीश महारविशालय के भवन को देखकर इसमें प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझ से कहा कि पुष्पभूमि और उस पर सड़े सब भवन उनके हुवाले कर दिये जायें। वे इस पर जितने भी रुपये की भी आवश्यकता हंगी, २० लखाकर इसे या तो एक कृषि शिक्षा केन्द्र या युवक केन्द्र या योग साधना केन्द्र या किसी और रूप में इसका प्रयोग करेंगे। मैंने उसे कहा कि इस भूमि और इस पर सड़े इस भवन के साथ आर्यसमाज का इतिहास और उसकी भावनाएँ इतनी अधिक संबन्धित है कि हम इसे किसी और को नहीं दे सकने। परन्तु यदि सरकार रास्ते में पड़ने वाले नालों पर किसी प्रकार से सड़क बना दे तो हम यहाँ कोई और संस्था प्रारम्भ कर देंगे। उसने कहा कि वे इसके लिए भी तैयार हैं। परन्तु पहले उन्हें यह पता होना चाहिये कि हम इस भूमि और इस पर सड़े भवन का क्या प्रयोग चाहते हैं। जिस दिन राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का उद्घाटन हुआ तो वहाँ हवन यज्ञ भी किया गया। बिजनौर के जिलाधीश और दूसरे अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा की कि पुष्प भूमि पर कोई संस्था प्रारम्भ करने के लिये सरकार से जो भी सहायता मांगी जायेगी वह देगी।

मैं शिविर के तीसरे दिन फिर वहाँ उन युवकों को मिलने गया, जो वहाँ १० दिन के लिए रहेंगे। उनके उत्साह को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि वे कई-कई घण्टे कांगड़ी ग्राम में जाकर वहाँ लोगों

की सेवा करते हैं। उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ युवकों ने मुझे यह भी बताया कि गुरुकुल को यहीं क्यों नहीं ले जाते। मैंने उनके सामने अपनी कठिनाईयाँ रखी, और सबसे बढ़ी कठिनाई यह है कि चार मास यह पुष्पभूमि ब. की के संसार से कट जाती है। इसके पास के जङ्गल से राभी को हराबी और कई दूसरे उड़ती जानवर भी वहाँ आ जाते हैं। इसलिये जब तक पूरा प्रबन्ध न हो कोई संस्था वहाँ प्रारम्भ करवा अ.सान न होगा।

मैंने श्री स्वामी अद्धानन्द जी के गुरुकुल कांगड़ी का एक संक्षिप्त चित्र पाठकों के सामने रखा है। मैं चाहता हूँ कि आर्य जनता इस पर विचार करे कि उस पुष्पभूमि पर हम फिर कोई जीती जागती संस्था कैसे खड़ी कर सकते हैं। अप्रैल १९८३ में गुरुकुल का वार्षिकोत्सव होगा। हमारा विचार है कि इस बार एक आर्धवेसन यहीं किया जाय। ताकि वहाँ आकर आर्य जनता को पता चल सके कि किन परिस्थितियों में श्री स्वामी अद्धानन्द जी महाराज ने वहाँ यह गुरुकुल प्रारम्भ किया था। मैं वर्तमान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके अध्यापक वर्ग को ब.जाई देता हूँ कि उन्हें ने एक भूखी कहानी को फिर से याद दिला दिया है, और हमारा ध्यान पुष्पभूमि की ओर खींच दिया है। यदि हम सब मिलकर इस समस्या का कोई समाधान ढूँढ सकें तो यह श्री स्वामी अद्धानन्द जी महाराज की वास्तविक यादगार बनेगी।



“मथुरा कला की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ”—

—डॉ० बी० सी० सिन्हा,

अध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कला का उद्भव और विकास मानव की सौन्दर्य-भावना का परिचायक है। “भारतीय कला भारतवर्ष के विचार, धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति का दर्पण है।” भारतीय जन-जीवन की पुष्कल व्याख्या कला के माध्यम से हुई है।¹ और इस सृष्टि से मथुरा कला का एक विशिष्ट स्थान है। प्राचीन काल में चीन ने मुख्य रूप से आकृति प्रधान (Formal) यूनान ने प्रतिकृति प्रधान (Repre Sentahne) और भारत ने अभिव्यक्ति प्रधान (Expressiv) कला को अपनाया। भारतीय रचनाओं में बाह्य सौन्दर्य प्रदर्शित करने की अपेक्षा आन्तरिक भावों के अंकन को विशेष महत्व दिया गया। भारतीय कला में प्रतिकृति मूलक कृतियों का सर्वथा अभाव हो, ऐसी बात नहीं, किन्तु प्रधानता भाव-व्यञ्जना की ही रही है। “काव्य की भांति कला की आत्मा भी रस ही मानी जाती थी। रस की अभिव्यक्ति ही कला का परम लक्ष्य था। इसके अभाव में यूनानी तथा पश्चिमी कला चित्ताकर्षक होते हुए भी निष्प्राण और निर्जीव है। भारतीय कला कई बार उतनी यथार्थ और नयनाभिराम न होते हुए भी प्राणवान् और सजीव है।”²

उत्तरप्रदेश में यमुना नदी के तट पर अवस्थित मथुरा एक प्राचीन नगर है। मधु दैत्य के नाम पर सम्भवतः इसका प्राचीन नाम मधुवन था। परम्परा प्रचलित है कि मधु दैत्य का संहार करके सन्धुन ने इस नगर को बसाया था। ईसा पूर्व छठी शती में यह शूरसेन जनपद की राजधानी थी। योगेश्वर कुष्मजन्म-भूमि मथुरा अति प्राचीन काल से हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ रहा है और आज भी वैष्णव धर्म का यह एक प्रसिद्ध स्थान है।

भीमों के पतन से गुप्तों के उत्कर्ष तक भारतीय कला का इतिहास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन शताब्दियों में भरहुत, सांची और बौध्द-गुप्ता का निर्माण हुआ। इसी काल में मथुरा गान्धार तथा अमरावती आदि स्थानों की कला भी मुखरित हुई। इस काल में जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था तो कला के क्षेत्र में देश के अनेक केन्द्रों में पाषाण-वर्तित शिल्प और स्थापत्य का व्यापक प्रचार हुआ। स्तूप, तौरण-वैदिका तथा मूर्तियों की रचना के लिये पत्थर का प्रयोग सामान्य बात हो गई। यज्ञ तथा नाग

१ वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय कला पृष्ठ १।

२ हरिद्वार वेदालङ्कार, भारत का सांस्कृतिक इतिहास पृष्ठ १७७-१६८।

खादि लोक देवताओं का अंकन भी पत्थर पर किया जाने लगा। हम सब कहते हैं कि शुंगकाल में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान में मथुरा कला की भूमिका सन्नत नहीं होगी। शुद्धकला की यह विशेषता है कि उसमें संकड़ों भागों से लोक के प्राणवन्त जीवन के अभिव्यक्त होने का स्थान मिला।^१ ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित अनेक अवलोकन जीवन्त हो उठे। इसमें श्री लक्ष्मी, पूर्णवट, कल्पवृक्ष, मकर, कच्छप, यज्ञ-यज्ञी, नाग-नागी, वृष, बैल, सिंह, हाथी और घोड़ा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये अभिप्राय प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के सूचक थे। शुद्धकला में जितने अधिक अवलोकन हैं उनका वर्गीकरण और संग्रह करने पर भारतीय कला की एक पूर्ण सौन्दर्य संहिता ही निर्मित हो जाती है।

शुद्धकालीन मथुरा में भरदूत की लोक कला और सांची की विशिष्ट शैली दोनों साथ-साथ चल रही थी। मथुरा के शिल्पकारों ने भरदूत और सांची के कलाकारों से प्रेरणा ली थी, किन्तु सांची की अपेक्षा यह भरदूत से ज्यादा सम्बन्धित थी।^२ कुमार स्वामी ने लिखा है कि मथुरा में यज्ञ और यज्ञियों की जो आरम्भिक मूर्तियाँ बनी, वे कालान्तर में अन्य देवताओं के निर्माण के लिये आधार बन गयीं।^३ इसी प्रसंग में यह एक उल्लेखनीय बात है कि शुद्धकालीन मथुरा कला ने अपने को यज्ञ तथा पाषाण वैष्टिनी की कला तक ही सीमित नहीं रखा वरन् ऋणमूर्तियों के निर्माण में ही उल्लेखनीय योगदान दिया।^४ मथुरा के शिल्पियों ने ब्राह्मण-धर्म से सम्बन्धित जिन देवताओं को शिल्प पर उकेरा, उनमें बलराम की एक बड़ी मूर्ति बड़ी ही मनोहरी है। लखनऊ के राज्य संग्रहालय में यह आज भी सुरक्षित है।

उत्तरी भारत में मथुरा कला का एक महान् केन्द्र था। उसको समृद्धि का मुख्य समय प्रथम शती ईसा पूर्व से तीसरी शती ई० तक स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु उसके बाद भी लगभग चार सौ वर्षों तक मथुरा के शिल्प वैभव का युग बना रहा। शुद्धकाल में परब्रह्म यज्ञ जैसी महकाय प्रतिमाओं का निर्माण मथुरा में किया जा चुका था। उसी परम्परा को कुषाण युग में और आगे बढ़ाया गया। मथुरा, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का केन्द्र था। अतः तीनों कलाओं के अवशेष दहाँ भारी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कुषाण-वंश का उत्कर्ष काल मथुरा कला का स्वर्णयुग था। इस युग की श्रेष्ठता की तुलना बहुत कम युगों से की जा सकती है। मथुरा के शिल्पियों ने भरदूत और सांची की कला को आत्मगत कर

१ भारतीय कला, पृष्ठ १५५।

२ बी० सी० सिन्हा, हिस्ट्री आफ दी शुद्ध डायनेस्टी, पृष्ठ-१५३

३ यज्ञाज, पृष्ठ ३६

४ हिस्ट्री आफ दी शुद्ध डायनेस्टी, पृष्ठ १५३।

उसे धीरे धीरे विकसित किया। वे नये रूप, नये शैली और नये विषय में कार्य करते लगे। उनके हाथों में शिल्प कला ललित कला बन गई और उसी शोभा का मानदण्ड बहुत ऊंचा उठ गया।^१ बुद्ध की प्रतिमा तो मथुरा शिल्पियों की सबसे बड़ी मौलिक देन है ही। ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी देवी-देवताओं की मूर्तियों के प्रथम निर्माण का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है।

ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध मूर्तियों से पहले भी मथुरा के शिल्पियों ने ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों की ओर ध्यान दिया। विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा तथा कार्तिकेय आदि की कल्पे शैलीय मूर्तियाँ मथुरा में ही प्राप्त हुई हैं। भगवत् धर्म के प्रभाव से ये मूर्तियाँ सबसे पहले बननी आरम्भ हुईं। भक्ति आन्दोलन का आरम्भ मथुरा से होकर धीरे-धीरे सम्पूर्ण उत्तरी भारत में व्याप्त हो गया। यह संज्ञता से कहा जा सकता है कि मथुरा की सामग्री का अध्ययन किसे बिना ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी देव-मूर्तियों का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। कला के माध्यम से ब्राह्मण धर्म के प्रचार में मथुरा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मथुरा की जल विन्दीवार मूर्तियों का निर्वात, सांची, सारनव, काश्याम्बी, श्रावस्ती, वैराट, बंगाल और बहिष्कला आदि स्थानों को हुआ।

मथुरा कला में एक यानी, नाग-नागी तथा श्री लक्ष्मी आदि की बहुसंख्य मूर्तियाँ मिली हैं। मथुरा की मृणमूर्तियों से सिद्ध होता है कि वह माता देवी की उपासना का भी महत्वपूर्ण केन्द्र था। मातृपूजा की परम्परा में क्रिती ही देवियाँ मथुरा कला में पायी जाती हैं। इनमें लक्ष्मी, महिषासुर-मर्दिनी, भद्रा, हारोती और सप्तमातृकामें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मथुरा की आर्म्भिक सहृदयता वहाँ की कला में पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित है। अपनी मौलिकता सुन्दरत्व और रचनात्मक विविधता एवं बहुसंख्यक सृजन के कारण मथुरा कला का पद भारतीय कला में बहुत ऊंचा है।^२

मथुरा कला में श्री लक्ष्मी की एक बहुत ही सुन्दर बड़ी हुई मूर्ति मिली है। देवी पूर्णवट पर खड़ी हुई दाहिने हाथ से स्तन को बढ़ाकर-दूध की-धारा बहा रही है। मथुरा कला में नाग और रक्ष मूर्तियों का बड़ा समूह लोकधर्म से सम्बन्धित है। कृत्वा पूजा की परम्परा कुबेर मूर्तियों के रूप में जागे बड़ी। मथुरा कला में कुबेर की अनेक लम्बेवर मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें दोनों हाथ धारण हन मुद्रा में ऊपर उठे हुए हैं।

१ भारतीय कला, पृष्ठ ११६

२ भारतीय कला, पृष्ठ २६४।

ब्राह्मण धर्म को सहिष्णुता प्रदान करने की दिशा में मथुरा कला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवी हारीती और धन के देवता कुबेर का अंकन साधु-साधु किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध देवी हारीती और ब्राह्मण देवी भद्रा की धार्मिक परम्परा भी जुड़ गयीं और इन दोनों को कुबेर की पत्नी मान लिया गया। मथुरा कला में नाग मूर्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मथुरा में बहुत पहले से बनराम की पूजा प्रचलित थी और उन्हीं के साथ नाग देवताओं को भी मान्यता मिल गई।

मथुरा शिल्प की बहुसंख्यक मूर्तियों से ब्राह्मण धर्म की मूर्तिपूजा को बड़ा बल मिला। कुषाण काल के आरम्भ में ब्राह्मण धर्म के अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मथुरा शिल्प में बनाई गईं। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ी और गुप्तकाल में अपने पूर्ण विकास पर पहुँच गईं। शिव, सूर्य और गज-लक्ष्मी की मूर्तियाँ शुङ्गकाल में बनाई जा चुकी थीं। ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, गणपति विष्णु, सूर्य, इन्द्र, बनराम, कामदेव और कुबेर, कुषाण काल की प्रमुख मूर्तियाँ हैं।

देवी मूर्तियों में लक्ष्मी, हारीती, दुर्गा और सप्तमातृका विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। (सप्तमातृता ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इन्द्राणी, कामारी, वाराही, नरसिंही, और चामुण्डा)। गुप्तकालीन स्वर्णयुग में भारतीय कलाओं ने अभूतपूर्व उन्नति की। गुप्त राजाओं के समय शिल्प और कला चरम उत्कर्ष पर पहुँच गईं। सौन्दर्य और कला-जीवन में इतनी समाविष्ट हो चुकी थी कि वह अपने युग की सर्वांगपूर्वा कृतियों की तन्मयता में डूबकर साकार हुईं।¹

गुप्त युग से शेषशायी विष्णु की मूर्तियाँ अत्यन्त ही लोकप्रिय हुईं। इस समय श्रीकृष्ण की जीवन लीलाओं का भी मूर्तरूप में प्रदर्शन होने लगा। गोवर्धन लीला और कालिय मर्दन लीला का अंकन मथुरा की कला में सजीव हो उठा है। मथुरा के एक खण्डित शिला-पट्ट पर कृष्ण के मथुरा से गोकुल ले जाने का दृश्य बड़ा ही मनोहारी है।

मथुरा शैली के पाशुपत धर्म का भी बड़ा केन्द्र बन गया था। पाशुपत लोगों में लिंगार्चन का बड़ा महत्व था। इसीलिये मथुरा में अनेक शिवलिंगों की स्थापना हुई। गुप्त-युग में लिंगार्चन की पूजा पद्धति का मथुरा में और भी विकास हुआ। शैव धर्म की लोकप्रियता मथुरा की अनेक मूर्तियों से सूचित होती है।

धर्म के क्षेत्र में कला मनुष्य के उन प्रयत्नों का प्रतीक है, जिसके अन्तर्गत उसने परम सत्ता को साकार रूप देने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से ब्राह्मण धर्म को मथुरा कला की देन अनुपम है।



योग क्या है ?

—प्रो० ज्ञानचन्द शास्त्री

प्रवक्ता हिन्दी विभाग, गुडकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

चित्त की वृत्तियों (मन, बुद्धि, अहङ्कार) का निरोध ही योग है। योग का अर्थ हुआ 'मिलना' अर्थात् (ईश्वर प्राप्ति) और ईश्वर से तभी मिल सकता है जब वह काम, वासना, आसक्ति और संस्कारों का परित्याग कर दे। जब हमारी वाणी, कार्य और सत्ता भगवन्मय हो जाती है, उसी अवस्था का जीव और बल का मिलन अर्थात् योग प्राप्त होता है।

चित्त में रज, तज, सत्वगुणों का प्राधान्य होता है। पर चित्त सत्यप्रधान प्रकृति परिणाम है। सात्त्विक गुण की अधिकता से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब चित्त में लेशमात्र भी बल नहीं रहता तो सत्यप्रधान चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। योग का उद्देश्य है आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराना, जिससे वह अपने मानसिक विचारों से पृथक् समझ सके। चित्त की वृत्तियों के निरोध होने पर ही यह स्थिति सम्भव होती है। चित्त की पाँच अवस्थाएँ होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध।

- (क) क्षिप्तता में रजोगुण की अधिकता के कारण चित्त चंचल बना रहता है। इसमें सुख-दुःखादि विषयों की ओर स्वतः प्रवृत्त रहता है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है।
- (ख) मूढावस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है। इसमें निद्रा, आलस्याप्रमाद का प्रादुर्भाव होता है।
- (ग) विक्षिप्तावस्था में चित्त कुछ समय के लिये एक विषय पर केन्द्रीभूत होता है पर ध्यान अन्य विषयों पर चला जाता है। इसमें चित्त की आंगिक स्थिरता होती है। यह अविद्या से उत्पन्न दुःखों को दूर नहीं कर सकता है।
- (घ) एकाग्रतावस्था में चित्त बहुत समय तक एक विषय पर लगा रहता है। यह अवस्था चित्त के केन्द्रीकरण की है। इस अवस्था में चित्तवृत्तियों का पूर्ण निरोध नहीं होता है।
- (च) निरुद्धावस्था अन्तिम अवस्था है। इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है। इस अवस्था में चित्त स्वाभाविक स्थिरता एवं शान्ति को प्राप्त कर लेता है। चित्त की वृत्तियाँ प्रधानता पाँच हैं—प्रमाण, विषयर्थ, विकल्प, निद्रा, स्मृति।
- (ङ) प्रमाण—सत्यज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान, प्रमाण कहलाता है।

(ब) विपर्यय-मिथ्या ज्ञान, विपर्यय कहलाता है।

(घ) विकल्प—शब्दज्ञान से उत्पन्न होने वाला, परन्तु सत्यवस्तु से भ्रूयज्ञान विकल्प है। सरगोश के सिङ्ग का शाब्दिक अर्थ तो हम समझ जाते हैं परन्तु इसमें वास्तविकता नहीं होती। यह केवल शाब्दिकज्ञान है। अर्थ से हीन होने से आधिक नहीं।

(ङ) निद्रा— तम के आधिपत्य पर अवलम्बित होने वाली वृत्ति निद्रा है, जिसमें जाग्रत और स्वप्न वृत्तियों का अभाव रहता है। गहरी निद्रा का भान हो ज्ञान होने पर होता है।

(च) स्मृति—अनुभव किये गये विषयों का बिना परिवर्तन के ठीक स्मरण आना ही स्मृति है। चित्त के समस्त व्यापारों का अवस्थाओं का अन्तर्भाव इन्हीं पाँचों के भीतर किया जा सकता है। जब चित्त चंचल सहरोँ का उठना बन्द हो जाता है तब इन अवस्थाओं को समाधि योग कहा जाता है।

समाधि दो प्रकार की होती है—सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात। पर विषयगत विभाजन करने से चार अवस्थाएँ होती हैं। सवितर्क समाधि में किसी स्थूल भौतिक विषय पर चित्त को एकाग्र किया जातों है उदाहरणार्थ किसी मूर्ति पर ध्यान एकाग्र करना। दूसरी समाधि सविचार कहलाती है। इस अवस्था में सूक्ष्मदशा का ध्यान किया जाता है। उदाहरणार्थ—तन्मात्र का ध्यान। तृतीय समाधि सानन्द कहलाती है। इस अवस्था में और भी सूक्ष्मदशा में ध्यान जमाया जाता है। इसमें विषय का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है, उदाहरणार्थ—इन्द्रिय। चौथी समाधि (सास्मित) कहलती है। इस समाधि में अस्मिता या अहङ्कार पर ध्यान जमाया जाता है। इस अन्तिम अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। साधक को यह अनुभव हो जाता है कि आत्मा, शरीर, मन, अहङ्कार, सबसे भिन्न है। इस प्रकार विवेक ज्ञान होने पर चित्त सभी अग्र विचारों से अपना सम्बन्ध त्याग देता है। यही असम्प्रज्ञात समाधि अथवा परम योग कहलाता है। यही अन्तिम अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त होने पर योगी समस्त सांसारिक विषयों से मुक्त हो जाता है।

आत्मा शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य स्वरूप ही कैवल्य वा मोक्ष का आनन्द प्राप्त करता है। यह अवस्था दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति है। अर्थात् इस अवस्था को कोई बन्धन अन्य क्लेश नहीं रह जाता मनुष्य जीवन के चरम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। जब तक पूर्वजन्म का संस्कार चलता रहता है तब तक चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध सम्भव नहीं होता और जब तक वृत्तियों का पूर्ण निरोध नहीं होता तब तक पुनर्जन्म की सम्भावना का नाश नहीं हो जाता है। शून्य संस्कार से वर्तमान जीवन तथा वर्तमान संस्कार से भविष्य जीवन होता है। अतः संस्कारों के स्मृस विनाश के लिये निरन्तर योगाभ्यास की आवश्यकता है।

चित्त अनेक क्लेशों का भाजन है जिन्हें दूर करने से ही वह योग मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। ये समग्र क्लेश पाँच प्रकार के होते हैं—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।

१—अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा अनात्म में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख तथा आत्म बुद्धि रखना अविद्या कहलाती है।

२—मन और वृद्धि को आत्मा मान लेना अस्मिता है। सुख, दुःख का अनुभन साक्षात् रूप से बुद्धि करती है। इसी कारण पुरुष को मांग की उपलब्धि होती है।

३—सुखोत्पादक वस्तुओं में जो लोग या तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे राग कहते हैं।

४—दुःख की स्मृति के साथ जो क्रोध होता है, वह द्वेष कहलाता है।

योग के तीन प्रमुख मार्ग हैं—ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग।

१—हम अपनी बुद्धि, स्वभाव तथा योग्यता के अनुरूप ही किसी योग का सहारा लेते हैं। जिनकी निष्ठा ज्ञान में अधिक है, वे ज्ञान योग का सहारा लेते हैं तथा आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करते हैं। जो शरीर इन्द्रिय और मन से भिन्न हैं, इसी तरह उनकी आत्मा-परमात्मा से मिल जाती है, यही ज्ञानयोग है।

२—भाव-प्रधान व्यक्तियों के लिये भक्तिमार्ग है, जो ईश्वर के चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इस आत्मसमर्पण से ही उसे भगवत् प्रणति कहते हैं।

३—जो लोग कठिन कर्मों की साधना में विश्वास करते हैं उनके लिये कर्मयोग है। इस योग के तीन प्रमुख अङ्ग हैं—तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इस मार्ग से भी ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अनासक्त हो ईश्वर को ही साक्षी समझ सभी कर्मों को करता है, तो वह ईश्वर से मिल जाता है।



महापुरुषों के वचन—

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्य पथस्तत्कवयी वदन्ति ॥ कठीपनिषद् ॥

अर्थ :—हे मनुष्यों ! उठो जागो-सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उन के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर को जानो । क्योंकि ज्ञानीजन उस पथ को छूरे की तीक्ष्ण दुस्तर धारा के सहज दुर्गम बतलाते हैं ।

हे मनुष्यों ! तुम जन्म-जन्मान्तर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो । अब तुम्हें सौभाग्य से यह मानव चोला मिला है । अतः इसे पाकर एक भी क्षण आलस्य-प्रमाद में मत खोओ श्रेष्ठ ज्ञानी विद्वानों के समीप जाकर उन से अपने कल्याण का मार्ग समझो-प्राणप्रिय प्रभु को पाने का रहस्य जानो । वह परम तत्त्व बड़ा गहन है, उस का बोध महापुरुषों की संगति और प्रभु रूपा के बिना नहीं हो पाता । वह पथ ऐसा ही तीक्ष्ण है जैसे कि छूरे की धार अतः किसी श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष के संरक्षण में ही इस पथ पर चलना चाहिये ।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतरुर्न नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽग्निमानिः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

अर्थ :—वहाँ (ईश्वर में) न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्रमा और न ही ये तारों का समूह और न ही ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित होती हैं । फिर यह अग्नि तो वहाँ कैसे प्रकाशित हो सकती है । क्योंकि उस के प्रकाशित होने पर ही ये सब सूर्य चन्द्र आदि प्रकाशित होते हैं । उसी के प्रकाश से ही यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है ।

न हि ज्ञानेन सहस्रं पवित्रमहि विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति ॥ (गीता ४.३६ ॥)

हे अर्जुन ! ज्ञान के सहस्र कोई पवित्र वस्तु नहीं है । परन्तु यह ज्ञान केवल उपदेश से नहीं मिलता जब मनुष्य कर्मयोग में प्रवृत्त होकर बलिदान करता है तो समय पाकर उस स्वयं इस ज्ञान को पवित्रता का साक्षात्कार हो जाता है और बड़े से बड़ा पापी भी इस मार्ग पर चलकर अपने अन्दर एक चमत्कार पाता है ।

(समर्पण भाष्य)

श्रद्धाबाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ गीता ४.३६ ॥

हे अर्जुन ! आरम्भ में तो दूसरों के अनुभव से श्रद्धा पाकर ही मनुष्य वह ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु जब वह जितेन्द्रिय होकर उस ज्ञान को आचरण में लाने तत्पर हो जाता है तो शीघ्र ही उस श्रद्धाजन्य शान्ति से भी बढ़कर साक्षात्कारजन्य शान्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वह अनुभव से ज्ञान पा लेता है।

(समर्पण भाष्य)

महापुरुष चरितम्—

महर्षिर्द्वयानन्दश्च—

निखिलनिगमवेत्ता, पापतापपनेता, रिपुनिचरविजेता, सर्वपासण्यभेता ।

अतिमहत्ततपस्वी, सत्यवादी मनस्वी, जयति स समदर्शी, बन्दीयो महर्षिः ॥

महापुरुष कीर्तनम् ॥

सम्पूर्ण वेदों को जानने वाले, पाप ताप को दूर करने वाले, विपक्षि दल पर विजय प्राप्त करने वाले, पासण्य का लण्डन करने वाले अति पूजनीय तपस्वी, सत्यवादी, मनस्वी, समदर्शी बन्दीय महर्षि दयानन्द की जय हो ।

विमलचरितयुक्तः, पापमुक्तः, प्रशस्तः, सकलसुकृतकर्ता, कर्मराशावसक्तः,

दलितजनसुधारे, सर्वदा दत्तचित्तः, जयति स कमनीयो बन्दीयो महर्षिः ॥ महापुरुष कीर्तनम् ॥

शुद्ध चरित्र वाले, निष्पाप, प्रशंसनीय, परोपकारी, कर्मों में अनासक्त, दलित वर्ग के सुधार में दत्तचित्त, सब के बन्दीय महर्षि दयानन्द की जय हो ।

लोकान्नान्द्य ज्वाल शशाङ्कर लिखत्

यो विद्वान् प्रतिमान्वितः शुभगुणैः सर्वत्र पूज्योऽभवत् ।

स्वातन्त्र्यं समवाप्तुमेव सततं, यो यत्नशीलोऽभवत् ।

त्यागी देशहितार्थमत्र विविधाः सहिता हि यातनास्तं

सिंह नृपु लोकमान्यतिलकं, श्रद्धान्वितो नैर्म्यहम् ॥ महापुरुष कीर्तनम् ॥

जो प्रतिभाशाली विद्वान् अपने उत्तम गुणों से सब जगह पूजनीय बने, जो देश को स्वतन्त्र कराने के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहे, जिन त्यागी महानुभावों ने देशहित के लिये अनेक कष्टों को सहन किया, ऐसे पुरुषों में सिंह के समान लोकमान्य तिलक को मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

गीताया विदधे प्रमोद जनकं भाष्यं विपश्चिद्वरो,
यो नित्यं शुभकर्मयोगनिरतः, सद्देशभक्ताग्रणीः ।
आसीद् यो जनता हृदामविरतं, सम्राट् बुधः सेवया,
तं सिंहः नृपु लोकमान्यतिलकं, श्रद्धान्वितो नौम्यहम् ॥ महापुरुह कीर्तनम् ॥

जिन उत्तम कर्मयोग में तत्पर, देशभक्तों के नेता महाविद्वान् तिलक जी ने गीता का अत्यन्त प्रसन्नता जनक भाष्य 'गीता रहस्य' के नाम से किया, जो अपनी सेवाओं के कारण जनता के हृदयों के निरन्तर सम्राट् थे, उन पुरुषसिंह लोकमान्य तिलक जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

महात्मा "मोहन दास" गान्धी—

सत्ये रतोऽर्हनिशमत्र योऽभूत्, परोपकारेऽर्पित्तवित्तः ।
प्राणिष्वर्हिंसात्रभुत् सुवृत्तः गान्धीमहात्मा सकलैः स वन्द्यः ॥ महापुरुष कीर्तनम् ॥

जो दिन रात सत्य में तत्पर रहे, परोपकार में जिन्होंने अपने तन मन, धन को अर्पित कर दिया, जो प्राणीमात्र में अहिंसाप्रती रहे ऐसे पूर्ण सदाचारी महात्मा गान्धी सब के वन्दनीय-हैं ।

सत्याग्रहस्यायुधस्यप्यमोघं प्राचारयद् यो भुवि शुद्धचेताः ।
तेनाद्भुतान्दोलनकारिवर्यः, गान्धी महात्मा सकलैः स वन्द्यः ॥ महापुरुष कीर्तनम् ॥

जिन्होंने शुद्ध चित्त होकर संसार में व्यर्थ न जाने वाले अहिंसा शस्त्र का प्रचार किया, इस के द्वारा अद्भुत आन्दोलन करने वालों में श्रेष्ठ महात्मा गांधी सब के पूजनीय हैं ।



भारतीय इतिहास लेखन पद्धति—एक सर्वेक्षण—

—ललित पाण्डेय

प्रवक्ता इतिहास विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

भारतीय अतीत के अध्ययन का प्रारम्भ अठारवीं शताब्दी में ही हुआ था। ये अध्ययन मुख्य रूप से जेसुईट तथा इतानियों ने किया था। इन विद्वानों में सर विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किन्स प्रमुख थे। शीघ्र ही इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों की संख्या में वृद्धि होने लगी। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय भाषा-विज्ञान, प्रख्यात विज्ञान और प्राच्य विद्या के अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। यूरोप के अनेक लेखकों ने भारतीय विद्या में रुचि लेनी आरम्भ कर दी। इन विद्वानों में विद्वान् मैक्समूलर का नाम अग्रणी है। मैक्समूलर ने १८५६ में ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में मैक्समूलर ने यह मत प्रकट किया कि भारतीय का इहलौकिक चतानों के प्रति कोई ख्यात नहीं था। वे सदा पारलौकिक समस्याओं में ही उलझे रहते थे। परन्तु वह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकी और शीघ्र ही भारतीय इतिहास में अध्ययन की नवीन धाराओं का विकास प्रारम्भ हो गया।

सर क्रिस्तिअन जोन्स ने १५ जून १७८६ ई० को ही कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना की थी, परन्तु इस क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी में सासन द्वारा भी सहयोग दिया जाने लगा था। इसका परिणाम यह हुआ कि १८६१ में भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और क्रमिकम को उसका कार्यभार सौंपा। इस विभाग की स्थापना से भारतीय अतीत के अध्ययन का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया। परन्तु इस प्रारम्भिक युग में भारतीय इतिहास के लेखन का क्षेत्र अत्यधिक सीमित था। प्रारम्भिक इतिहासकारों ने केवल राजनीतिक इतिहास और धार्मिक घटनाओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखा। भारतीय अतीत के आर्थिक इतिहास का लेखन भारत में अत्यधिक सीमित रहा। भारतीय अतीत के आर्थिक इतिहास का लेखन करने वाले प्रथम विद्वान् क्रिस्चियन लेसन थे। आपने १८४७ और १८६१ में भारतीय उद्योग और वाणिज्य पर चार खण्ड की एक पुस्तक लिखी। लेखन का कार्य भी मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास ही था। आर्थिक इतिहास पर इस पुस्तक में आंशिक रूप से ही लिखा गया। इसके पश्चात् रिचर्ड फिफ ने १८६७ में जर्मन भाषा में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में फिफ ने उत्तर पूर्वी भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन करते हुए बुद्ध के समय में विद्यमान व्यापारिक

सर्वों का वर्णन किया है। फिंक के इस कार्य को श्रीमती राइस डेविड्स ने और अधिक आगे बढ़ाया। उन्होंने १९०१ में छठी शदी ई० पू० के आर्थिक जीवन का लेखन किया।^१ परन्तु यह समस्त लेखन किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित था। इस लेखन ने भारतीय आर्थिक इतिहास लेखन-पद्धति के क्षेत्र में किसी विशेष दृष्टिकोण को भी विकसित नहीं किया था।

यहाँ पर उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि १९वीं शताब्दी व २०वीं शताब्दी में अधिकांश भारतीय इतिहास लेखन दो विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित होकर किया जा रहा था। यह विचारधाराएं निम्न थी—

प्रथम विचारधारा के पक्ष के इतिहासकार वे जो ब्रितानी साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये इतिहास का लेखन कर रहे थे। इन इतिहासकारों में बैम्समिल (१८१७) एफ्लाफिनस्टोन आदि थे।

द्वितीय विचारधारा के पक्ष के भारतीय इतिहासकार वे जो राष्ट्रवादी अन्दोलन से प्रभावित होकर भारतीय इतिहास का लेखन कर रहे थे।

प्रथम विचारधारा के इतिहासकारों में बिन्सिएट्ट स्मिथ का नाम महत्वपूर्ण है। स्मिथ प्रारम्भिक इतिहासकारों में सर्वाधिक निपुण इतिहासकार थे, जो इतिहास पद्धति से परिचित थे। आपके अधिकांश लेखन प्राचीन भारत के सामान्य इतिहास से सम्बन्धित है। परन्तु १९०४ में आपने एक महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किया। आपके मत में प्राचीन भारत में राजा समस्त राज्य की भूमि का स्वामी होता था। यह एक ऐसा विचार था जो तत्कालीन ब्रितानी शासकों के हितों को पूर्ण करने में अत्यधिक सहयोगी था। इसके आधार पर ब्रितानी शासक भारतीय भूमि में अपने हितों के अनुकूल परिवर्तन करने में सफल हो सकते थे।

स्मिथ के अतिरिक्त इसी मध्य १९१६ में एच० जी० राबिन्सन ने इन्टरकेर्स बिटवीन इण्डिया एण्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारत व ग्रीकों-रोमन साम्राज्य वाणिज्यिक सम्बन्धों का विस्तृत अध्ययन किया गया था। इस समस्त लेखन का उद्देश्य यह सिद्धान्त स्थापित करना कि भारत

१ श्रीमती राइस डेविड्स, 'नोटस आन जर्नी इकोनॉमिक कंडिशनस इन नार्थ इण्डिया जे० अर० ए० एस० १९०१, बाद में इस लेख को केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में सम्मिलित कर दिया गया।

के सवा ही यूरोपिन राज्यों से व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं और वर्तमान में ब्रितानी साम्राज्य को भारतीय आर्थिक स्रोतों के दोहन का अधिकार है।

इस ब्रितानी ऐतिहासिक विचारधारा को भारतीय राष्ट्रवादी शक्तियों द्वारा आलोचना की गयी। इन इतिहासकारों में दादाभाई नौरोजी व आर० सी० दत्ता का नाम महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के आर्थिक अध्ययन को करने वाले विद्वानों को इन उपर्युक्त लेखकों ने अत्यधिक प्रभावित किया।

इस राष्ट्रवादी ऐतिहासिक चिन्तन के क्षेत्र में १९०५ के बंगाल विभाजन ने उत्प्रेरक का कार्य किया। १९११ में एन० एस० सुब्बाराव ने इकोनामिक एण्ड पालिटिकल कन्डीशन्स इन एशियन्ट इण्डिया तथा वेंकट रमन अय्यर ने टाउन प्लानिंग इन एशियन्ट इण्डिया पुस्तक लिखी। १९१२ में विद्वान राधा-कुमुद मुखर्जी ने इन्डियन शिपिंग एण्ड मेरिटाइम एक्टिविटी नामक पुस्तक लिखकर ब्रितानी इतिहासकारों को भारतीय आर्थिक इतिहास के सम्बन्ध में एक नई दिशा सुझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया कि 'प्राचीन भारतीयों ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त अवसरों का बनेधे उपयोग किया तथा अपनी सामुद्रिक शक्ति का विकास करते अन्य एशियायी देशों में अपना औपनिवेशिक बस्तियाँ स्थापित की।'^१

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशक के मध्य १९०५ में आर. शामाशास्त्री ने कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र का अन्वेषण कर उसे १९०६ में प्रकाशित किया। इस पुस्तक ने भारतीय आर्थिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया। १९१० से १९३० के मध्य अधिकांश भारतीय लेखकों ने इस पुस्तक के आधार पर अनेक पुस्तकें व लेख लिखे। इस समस्त लेखन का उद्देश्य प्रारम्भिक भारतीय आर्थिक जीवन को गौरवान्वित कर भारतीयों में राष्ट्रवाद व गर्व को भावना को विकसित करना था। अर्थशास्त्र के आधार पर आर्थिक चिन्तन करने वाले विद्वानों में एच० सी० रे का नाम सम्भवतः प्रथम है। एच० सी० रे ने कौटिल्य की अनेक सामाजिक और आर्थिक नीतियों का उल्लेख करते हुए उनकी तुलना जर्मनी में बिस्मार्क के काल में विकसित हुए राज्य-समाजवाद से की है। इसी से मिलता जुलता कार्य राव बहादुर रंगास्वामी आर्यगर ने १९२७ में किया। उन्होंने कौटिल्यीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित सामाजिक-आर्थिक विचारों को राज्य-समाजवाद व लेखक पेपर नीति का मिश्रित स्वरूप बतलाया है।^२

१ डी० एन० झा० ए० सी० इन्डियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, पृष्ठ ५

२ आर० एस० शर्मा, आस्पेक्ट्स आफ एशियन्ट इण्डिया थोट, पृष्ठ १४८-१४९

राष्ट्रवादी इतिहासकारों में ब्रितानी साम्राज्यवादियों को विचलित करने वाले इतिहासकार विद्वान् के ० पी० जायसवाल थे। उनको अपने राष्ट्रवादी विचारों के कारण १६१२-१३ में कलकत्ता विश्वविद्यालय से त्यागपत्र प्रदान करना पड़ा था।

उन्होंने माडर्न रिव्यू में १६१२ से १६१५ के मध्य अनेक लेख लिखे, जो ११२४ में हिन्दू प.लिसी पुरतक के रूप में प्रकाशित हुए। उन्होंने स्मिथ के इस मत का प्रबल खण्डन किया कि प्राचीन भारत में भूमि राजा की सम्पत्ति थी। इसके विपरीत उन्होंने प्राचीन भारत में व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया।

१६१६ से १६२५ का काल भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से अत्यन्त महत्व का काल है। इस समय राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर थे। इस मध्य अनेक ऐसे शोध लेख लिखे गये जिनमें प्रारम्भिक भारतीय आर्थिक संस्थाओं का वर्णन किया गया। इन कार्यों में आर. सी. मजूमदार की पुरतक, कारपोरेट लाइफ इन एशियन्ट इण्डिया का प्रमुख स्थान है। यह पुस्तक १६६८ में प्रकाशित हुई। इस पुरतक में यह विचार प्रतिपादित किया गया कि प्राचीन भारतीय अपने सार्वजनिक जीवन के प्रति भी काफी सचेत थी, आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने ऐसी अनेक संस्थाओं का निर्माण कर लिया था। इस कार्य के दो वर्ष पश्चात् ही राधाकुमुद मुखर्जी ने लोकल गवर्नमेन्ट इन एशियन्ट इण्डिया पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिणी भारतीय अर्थ व्यवस्था का प्रमुख रूप से अभिलेखों के आधार पर वर्णन किया। यद्यपि इस क्षेत्र में के. आर. आर. शास्त्री का लेखन अधिक महत्वपूर्ण है। विद्वान् शास्त्री ने साउथ इन्डियन विल्डस नामक पुस्तक १६२५ में लिखी। दक्षिण भारत पर किया गया यह प्रथम कार्य था।

उपयुक्त लेखन के अतिरिक्त एन. सी. बन्दोपाध्याय 1 एस्. के. दास, प्राणनाथ, 2 और एम. एच. गोपाल 3 का कार्य भी काफी महत्वपूर्ण है। यू. एन. बोथाल बीसवीं शदी के तृतय दशक के सम्भवतः ऐसे प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने हिन्दू कर प्रणाली का एक गम्भीर अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय कर व्यवस्था को १७वीं-१८वीं शदी की यूरोपीय कर व्यवस्था के समान बतलाकर हिन्दू कर व्यवस्था की श्रेष्ठता स्थापित की। 14

१ इकोनोमिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन एशियन्ट इण्डिया, कलकत्ता, १६२५।

२ एस्टडी इन द इकोनामिक कंडीशन आफ एशियन्ट इण्डिया, लन्दन, १६२६।

३ मौर्यन पब्लिक फिनान्स, लन्दन, १६३५।

४ हिन्दू रेवन्यू सिस्टम, पृष्ठ २७३-२७६।

इस समस्त राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य जर्मन आर्थविश्वास की भावना विकसित करना था। राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास व संफलता के लिये यह आवश्यक भी था। परन्तु इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहास पद्धति से हमें अनेक ऐसे तथ्यों का पता चला, जो कभी महत्वपूर्ण हैं। इन स्रोतों के परिणामस्वरूप श्रीजी ध्वजस्था व्यवसायों, इन उद्योग क्षेत्रों की प्रवायो, सिचाई व्यवस्था तथा भूमि पर स्वायत्त के विभिन्न प्रकारों आदि का ज्ञान प्राप्त हो सका। इस राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहास पद्धति ने अहाँ एक ओर हमारे ज्ञान में सवर्धन किया, वही इस विचारधारा के इतिहासकारों ने सामाजिक असमानताओं को अस्पष्ट दार्शनिक विचारों द्वारा छिपाने का भी प्रयत्न किया। यह स्थिति इतिहास की दृष्टि से प्रवृत्तनीय नहीं थी।

दुनी मध्य अनेक ऐसे इतिहासकारों का भी उदय हुआ जो अस्पष्ट रूप से समाजवादी विचारों के पोषक थे तथा श्रौतिकवादी इतिहास पद्धति से प्रभावित थे। इन इतिहासकारों में ए. एन. बोस का नाम अग्रणी है। विद्वान् बोस ने १८४२-४३ में सोशल एण्ड वरल इकोनोमी आफ नोर्दन इण्डिया (६०० ई० पू० २०० ई०) पुस्तक लिखी। इस लेखन ने अपनी मार्क्सवादी इतिहास पद्धति के प्रति कही भी अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित नहीं की है। केवल उपसंहार में विद्वान् बस ने वर्ग, वर्ग-चेतना, वर्ग सवर्ष का वर्णन किया है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के विपरीत इस लेखक ने यह मत प्रकट किया है कि प्राचीन भारत में सब कुछ अच्छा नहीं था तथा जातक कथाओं के अनुसार राजा किसानों का शोषण करते थे। बोस के अतिरिक्त बी. एन. दात्ता ने, जो बंगाल के उग्रवादी आन्दोलन के सदस्य थे, १९४४ में स्टडीज इन इण्डियन सोशल पालिटी पुस्तक लिखी। १९४६ में डा. ने इण्डिया फ्राम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नामक पुस्तक लिखी।

विद्वान् एस. के. जेयली ने नन्दन इण्डिया इन द गुप्ता पीरियड पुस्तक १९१७ में लिखकर यह मत प्रतिपादित किया कि गुप्तकाल स्वर्णयुग नहीं था। इस सम्बन्ध में लल्लन जी गोपाल का कार्य इतना नोबिक सीइफ इन नन्दन इण्डिया (७०३-१२०० ई०) भी महत्वपूर्ण है। इन समस्त लेखकों ने भारतीय आर्थिक जीवन का एक नये दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से अलग था। परन्तु इन लेखकों में विद्वान् लल्लन जी गोपाल के अतिरिक्त अन्य विद्वान् मार्क्सवादी इतिहास पद्धति से परिचित भी नहीं थे।

मार्क्सवादी इतिहास पद्धति के आधार पर लिखने वाले इतिहासकारों में विद्वान डी. डी. कौशाम्बी का नाम महत्वपूर्ण है।¹ सामान्यतः अधिकांश भारतीय इतिहास वेत्ता मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या के प्रति कुछ संकोच रखते हैं। यह सत्य है कि कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का मार्क्स व लेनिन के पी. एस. एफ. सी.² सिद्धान्त के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया है, जो उपयुक्त नहीं है। कौशाम्बी ने भी यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय इतिहास का कठोर मार्क्स व लेनिन के द्वारा प्रतिपादित मान दण्डों के आध. र पर अध्ययन करना उपयुक्त नहीं है।³ कौशाम्बी के मत में भारतीय समाज की किसी भी अवस्था को दास प्रथा के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि कुछ व्यक्ति वर्तमान समय तक भी स्वतन्त्र नहीं हैं।

विद्वान हबीब ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। उनके मत में यह सत्य है कि समस्त मानव समुदाय का विकास आदिम साम्यवादी अवस्था से प्रारम्भ हुआ तथा समाज के विकास की अन्तिम अवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है या होगी। भारत के सन्दर्भ में हबीब ने भी यह मत प्रकट किया है कि भारतीय इतिहास में आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामन्ती प्रथा, पूंजीवादी के कठोर मार्क्सवादी सामाजिक विकास के उपकरण को स्थापित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया है कि भारतीय समाज की किसी भी अवस्था में दास प्रथा नहीं रही है।⁴ इसके अतिरिक्त कौशाम्बी ने मार्क्स के इस मत को भी स्वीकार नहीं किया है कि समस्त एशिया में उत्पादन की प्राग्बिधि अपरिवर्तित रही जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण एशिया का समाज स्थिर तथा अपरिवर्तनीय रहा। भारतीय ग्राम आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर थे। इस मूल कारण ने भी भारतीय ग्रामों में परिवर्तन को रोके रखा। रोमिला थापर ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। उनके मत में भारतीय इतिहास की प्रमुख समस्या यह है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन कब हुए।⁵

१ द क्लवर एण्ड सिविलाइजेशन आफ एशियेन्ट इण्डिया इन हिस्टोरिकल आउट लाईन लन्दन, १९६५

२ पी. एस. एफ. सी. तात्पर्य समाज की आदिम साम्यवादी, दास प्रथा सामन्ती तथा पूंजीवादी अवस्थाओं से है।

३ द क्लवर एण्ड सिविलाइजेशन आफ एशियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ २५

४ विभिन्न चन्द्र, फ़ाल् मार्क्स, हिज थ्योरीज आफ एशियन सोसाइटीज एण्ड कोलोनियल स्म, पृष्ठ ६३

५ रोमिला थापर, पास्ट एण्ड प्रिजन्डिड, पृष्ठ ४१-४६

प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज में परिवर्तन की अवस्था को सुगमता से खोजा जा सकता है। यह सत्य है कि भारत में समाज में आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनों की भांति सुगमता व शीघ्रता से नहीं हुए परन्तु उनका प्राचीन भारत में पूर्ण अभाव भी नहीं था। हम सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन में घुमन्तु और कृषि प्रधान अथ व्यवस्था, लोहे के विस्तृत प्रयोग के फलस्वरूप विकसित हुई पूर्ण मौर्यकालीन आर्थिक अवस्था मौर्यकालीन राज्य संरचित अर्थ व्यवस्था, मौरिक अर्थ व्यवस्था तथा गुप्त काल में विकसित हुए आर्थिक समन्वयकरण और उत्पादन की स्थानीय ईकाईयों के विकास को निश्चित कर सकते हैं। यह परिवर्तन उपकरणों में तथा उत्पादन के सम्बन्धों में ज्ञान के विकास के अभाव में होने सम्भव नहीं थे।¹ इसके अतिरिक्त कौशांबी ने यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय ग्राम कभी भी आत्म-निर्भर नहीं रहे। इसके सम्बंध में यह तर्क देते हैं, कि सम्पूर्ण भारतीय ग्राम द्वारा नमक व घातु उत्पादन करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मार्क्सवाद के अनेक सिद्धान्तों के असहमत होते हुए भी वे मार्क्सवाद के द्वान्द्विक धार्मिकवाद को ही कौशांबी के अध्ययन का एक वैज्ञानिक चिन्तन स्वीकार करते हैं। कौशांबी इतिहास की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि उत्पादन के साधनों व सम्बन्धों में क्रमिक परिवर्तनों का क्रमिक से विवरण ही इतिहास है।² कौशांबी इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक साधनों, पुरातात्विक साधनों के साथ-साथ प्रजाति विज्ञान को भी एक आवश्यक साधन मानते हैं। परन्तु कौशांबी की तकनीक की भारतीय इतिहास में प्रगति अत्यन्त धीमी है।³

अभी तक इतिहास के अध्ययन में वेबर के महत्व को किसी भी इतिहासकार स्वीकार नहीं किया है। परन्तु वेबर ने समाज का आर्थिक अध्ययन करते हुए कुछ नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित किये जो काफी महत्वपूर्ण हैं। वेबर के मत में किसी भी समाज की आर्थिक संरचना व उसके नैतिक मूल्यों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। वेबर ने मार्क्स के इस मत को स्वीकार नहीं किया है कि आर्थिक कारण ही समाज के समस्त सम्बन्धों कला, साहित्य सामाजिक और राजनीतिक संरचना, विज्ञान दर्शन तथा धर्म प्रभावित करते हैं। वेबर के मत में, नैतिक मूल्य और आर्थिक संरचना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी नैतिक सिद्धान्त आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।³

१ आ० एल० सर्मा, साईट आन अर्ली इण्डियन सोसाइटी एण्ड इकोनॉमी, पृष्ठ ८८-८९

२ द कन्वर एण्ड मिगिलाइजेशन आफ एशियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १०

३ आर० एन० मुखर्जी, ए हिस्ट्री आफ सोशल थोट, पृष्ठ १६१

देबर के उपयुक्त मत के परिपेक्ष्य में यदि भावर्स के इन्द्रात्मक भौतिकवाद के आधार पर इतिहास का विश्लेषण किया जाए तो बहुत अधिक उपयोगी होगी। इस आधार पर जिन ऐतिहासिक परिणामों को प्राप्त किया जा सकेगा वे सत्य के आविर्भाव-निर्वाह होंगे। अन्त में यही कहा जा सकता है कि इतिहास को लिखने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसको किस प्रकार से वस्तुपत्रक होकर लिखा जाए। इस दिशा में प्रारम्भ से अनेक दार्शनिकों ने अपने अपने अष्टमत्त अक्षत किये आ क्रमते हैं जो उसने लगभग १०० वर्ष पूर्व व्यक्त किये थे। मनुष्य के सत्र में क्रम्यी तक अनेक दार्शनिकों ने विश्व की अपने-अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है, जिन सभी का यह मुख्य ध्येय रहा कि किस प्रकार से विश्व को परिवर्तित किया जाए।^१



स्वामी श्रद्धानन्द को लेखनों से—

(७५ वर्ष पूर्व गुरुकुल वृत्तान्त)

प्रस्तुतकर्ता—जगदीश विद्यालङ्कार

गर्मी इस वर्ष बहुत ही अधिक पड़ी। ११० दिनों तक गर्मी का पारा पढ़ेन गया था। दो बार सप्ताह में अधिक दिनों के लिये नियमपूर्वक पढ़ाई बन्द करनी पड़ी। गङ्गा की गुरुकुल धारा भी इस वर्ष बहुत देर से आई, किन्तु अब गङ्गा धारा गुरुकुल भूमि से टकराती, सहराती हुई चलती है। स्नान का गुरुकुल निवासियों को बहुत आनन्द है। यद्यपि गर्मी दिन को बहुत पड़ी तथापि तीन बार के सिवाय रातें बहुत ठण्डी रहीं। गुरुकुल की रातें पहिले से ही शान्तिशयक प्रसिद्ध उनको प्रसिद्धि में मूनता नहीं हुई। अब बादल आ रहे हैं ठण्ड हो गई है और सब काम निविध्न चल रहे हैं।

ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य बैसे तो अच्छा रहा है किन्तु अष्टम श्रेणी के चन्द्रकेतु को ही (Typhoid) मुहरका नामी ज्वर हो गया। एक समय उस की अवस्था ऐसी शोचनीय हो गई थी कि डॉ० चिरंजीव भारद्वाज भी को तार देकर बुलाना पड़ा। डॉ० सुखदेव के इलाज को उन्होंने भी पसन्द किया, किन्तु रोगी की अवस्था को शोचनीय ही बतलाया। रोगी की अवस्था अब बहुत अच्छी है बुजुर उतर भी चुका है। निर्बलता अधिक है जो भी दूर हो जायेगी। प्रथम श्रेणी के प्राणनाथ ब्रह्मचारी को भी यही ज्वर हो गया किन्तु उसी समय उसका इलाज किया गया। उसको अधिक कष्ट नहीं हुआ और अब वह भी स्वस्थ हो चला है। यदि ११ से लेकर ७ श्रेणी तक के ब्रह्मचारी रोगी के पास दिन रात बैठ कर सहायता न देते तो जिस प्रकार रोगी की सबर ली गई है वह नहीं ली जा सकती। यदि ब्रह्मचारीगण अपने कर्तव्य को समझने में उन्नति करेंगे तो इस स्थान से सर्व विघ्न दूर हो जायेंगे।

दर्शन बहुत आते रहे हैं। योग्य पुरुषों ने गुरुकुल के प्रबन्ध की प्रशंसा भी की है, किन्तु जिन श्रुतियों को दूर करने की आवश्यकता है उन्हें मैं ही जानता हूँ। सर्व धर्म प्रमोजन यदि सहायता करेंगे तो सन्भव है गुरुकुल अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। महाविद्यालय की पक्की इमारत बन रही है। छः कमरों पर छत भी पड़ गई है। २५ वा २६ सहस्र की लागत का मकान सेप्टेम्बर के अन्त तक तैयार हो जायेगा यह सब कुछ ठीक है किन्तु प्रश्न फिर वहीं उपस्थित है कि बिना धन के क्या होगा। इन २६ सहस्र से कुछ ही अधिक धन मिला हुआ है, शेष के लिये महाशय्य केशरनाथ जी ने अपील की। किसी के क न पर

जुं तक नहीं रेंगी। अब दिनों दिन धन की आवश्यकता हो रही है और धन का आना सर्वथा बन्द सा हो रहा है। जहाँ नित्य १५०) वा २००) रुपया धान का (शुल्कादि से अतिरिक्त) आता था वहाँ १५) वा २०) तक न बत पट्टेच चुकी है। पिछले दशहरे पर बजट के समग्र मुख्याधिष्ठाता के पेश किये हुए व्यय से ७ वा ८ सहस्रत्र अधिक पास करने में सभा ने तनिक भी संकोच न किया, किन्तु जिस समय उसी मुख्याधिष्ठाता ने यह पूछा कि रुपया कहां से आवेगा तो सभा विसर्जन की गई और मुख्याधिष्ठाता की विनति सुनने को बोड़े ही सभासद बंटे जिन्होंने कुछ भी निश्चय न किया कि धन किसर से आवेगा। मैंने तंग आकर समाचार पत्र द्वारा सभासदों की सेवा में अपील की है।

(सन्दर्भ प्रचारक २४ जून १९०८)



मतांक से बाये—

महाभाष्योक्त ज्ञापक और उनके मूल स्रोतों का अध्ययन—

—रामप्रकाश शर्मा

—प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

११—न प्रगृह्य संज्ञायां प्रत्यय लक्षणं भवति 'ईदृदेद्विवचनं प्रगृह्यम्' ।

सूत्र के भाष्य में सूत्रार्थ के निर्णय के संदर्भ में विचार किया गया है कि ईकार, ऊकार, एकार रूप जो द्विवचन इस तरह का अर्थ करना चाहिये, अथवा ईकाराद्यन्त जो द्विवचन, इस तरह का अर्थ करना चाहिये। दोनों पक्षों का रहस्य यह है कि यदि 'ईदृदेत्' को संज्ञी माना जाय तो द्विवचन ही विशेषण रहेगा। ईकारादि में द्विवचनान्तत्व संभव न होने के कारण तदन्त विधि की प्रवृत्ति न होने से द्विवचनस्वरूप ईकार ऊकार एकार की प्रगृह्य संज्ञा होगी ॥ यदि द्विवचन को ही संज्ञी माना जाय तो उसका विशेषण ईदृदेत् होगा, तदन्त विधि द्वारा ईदाद्यन्त जो द्विवचन उदात्त प्रगृह्य संज्ञा होगी। इन दोनों पक्षों में दोष की सम्भावना देखकर प्रश्न किया गया कि—'अस्तु तर्हि ईदाद्यन्तं यद् द्विवचनमिति, आहो त्विदोपदाद्यन्तं यद् द्विवचनमिति। इन दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष में दोष दिलाकर द्वितीय पक्ष को स्वीकृत किया गया—'अस्तु तर्हि ईदाद्यन्तं यद् द्विवचनमिति। इस द्वितीय पक्ष में भी पचेते इति, पचेये इति इन प्रयोगों में एकारान्त द्विवचन होने के कारण प्रगृह्य संज्ञा में कोई बाधा न होने पर भी सट्वे इति माले इति इन प्रयोगों में दोष हो ही सकता है, क्योंकि सट्वे आदि में एकाररूप द्विवचन होने पर भी एकारान्त द्विवचन नहीं है। इस तरह दोष की आशंका कर 'न बाद्यन्तवत्त्वात्' वार्तिक द्वारा आद्यन्तवदेकस्मिन् सूत्र की सहायता से सट्वे आदि में भी प्रगृह्य संज्ञा का उपपादन किया गया। इस तरह इस पक्ष के निरुद्ध होने पर भी आद्यन्तवद्भाव का आश्रयण न करने मात्र के लिये तीसरे पक्ष का भी निरूपण भाष्य में किया गया—'अथवा एवं वक्ष्यामि ईदाद्यन्तं यद् द्विवचनान्तमिति। प्रत्यय ग्रहणे यस्मान्तविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्' इस परिभाषा द्वारा द्विवचन से द्विवचनान्त का ग्रहण किया गया। पश्चात् 'ईदृदेत्' को द्विवचनान्त का विशेषण मानकर तदन्तविधि द्वारा ईदाद्यन्त जो द्विवचनान्त, ऐसा व्याख्यान हो सकता है। इस तरह की व्याख्या से सट्वे इति आदि प्रयोगों में आद्यन्तवद्भाव के आश्रयण के बिना ही प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध हो

सकती है। क्योंकि लट्बे एदन्त भी है तथा द्विवचनन्त भी है। इस तीसरे पक्ष भी कुमायोरगारं = कुमार्यगारं वजोरगारं = वज्वगारम्' इन प्रयोगों में अतिव्याप्ति की आशंका से दोषोपन्यास किया गया है - ईदाचन्तं द्विवचनान्तमिति चेत्प्लुकि प्रतिषेधः अर्थात् ईदाचन्तं जो द्विवचनन्त इस तरह की व्याख्या करने पर कुमार्योः अगारम् कुमार्यगारम् वज्रोः अगारं = वज्वगारम् यैर्हो संसर्गं होने पर कुमारी + अगारम् वधु + अगारम् इस अवस्था में कुमारी ईकारान्तं वधु ऊकारान्तं भी है तथा 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' सूत्र की सहायता से द्विवचनान्त भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ भी प्रगृह्य संज्ञा हो आययीं तो कुमार्यगारम्, वज्वगारम् आदि प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकेंगे इस तरह इस तृतीय पक्ष में दोष द्विजाकर इस दोष के उद्धारार्थं प्रस्तुत ज्ञापक का आशय लिया गया—'न प्रगृह्य संज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति।' 'इदन्तौ च सप्तम्यर्थे' सूत्र में 'इदन्तौ च सप्तमी' मात्र होने पर भी सप्तमी में तदन्त विधि द्वारा इदन्त जो सप्तम्यन्त ऐसी व्याख्या हो सकेगी, इसी व्याख्या से सोमों गौरी अधिधितः इत्यादि प्रयोग की सिद्धि हो जायगी। क्योंकि गौरी ईकारान्त भी है प्रत्यय लक्षण द्वारा सप्तम्यन्त भी है। इस तरह प्रयोग सिद्धि होने पर भी जो आचार्य ने 'इदन्तौ च सप्तम्यर्थे' सूत्र में अर्थ ग्रहण किया है इससे यह ज्ञापित किया है कि प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। अतः ईदाचन्तं यद् द्विवचनान्तम् ऐसी व्याख्या के पक्ष में भी कोई दोष नहीं हो सकता है। इस तृतीय पक्ष के समर्थन मात्र के लिये इस ज्ञापक का उपन्यास किया गया है। आचन्तवद्भाव का आशय न करने मात्र के लिये यह तृतीय पक्ष भाष्य में उपन्यस्त हुआ है। इस तृतीय पक्ष में भी दोषोद्धार के लिये 'इदन्तौ च सप्तम्यर्थे' सूत्र में अर्थ ग्रहण को ज्ञापक स्विकार करने को गौरवपूर्ण मानकर भाष्य में चौथे पक्ष का भी उपन्यास किया है। ईदाचन्तं यद् द्विवचनं तदन्तमीदाचन्तमिति। इस सूत्र में चार पक्षों का उपन्यास किया गया है। इन चार पक्षों में भाष्यकार ने अन्त में द्वितीय पक्ष को ही सिद्धान्तित किया है—तृतीय तथा चतुर्थ पक्ष में द्विवचनं तदन्तं विधि की गई है, जो कि सर्वथा असम्भव है। क्योंकि 'सुप्तिञ्जन्त पदम्' सूत्र में अन्तग्रहण से यह ज्ञापित होता है कि 'संज्ञाविधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति' इस परिभाषा द्वारा द्विवचन से तदन्त ग्रहण का प्रतिषेध हो जाने के कारण तृतीय तथा चतुर्थ पक्ष असम्भव ही है। क्योंकि ईद्वेत् द्विवचनं प्रगृह्यम्। सूत्र भी संज्ञाविधि है। इसमें द्विवचनः द्वारा तदन्तविधि सम्भव नहीं होगी। इसलिए द्वितीय पक्ष ही उचित होगा। ईद्वेदेदन्तं यद् द्विवचनमिति। आचन्तवद्भाव का आशय भी इस पक्ष में आवश्यक ही है। भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं—'अवयव सत्त्वस्मिन् पक्षे आचन्तवद्भाव एषितव्यः। 'तस्मादस्तु मध्यमः पक्षः' इति तरह यह प्रस्तुत ज्ञापक एक अतिद्वान्त पक्ष के समर्थन में उपन्यस्त होने के कारण शास्त्रोक्त नहीं हो सकता है केवल प्रासंगिक विचार में उपन्यस्त हुआ है।

१२—इयमिद् परिभाषा भवति—आद्यन्तवदेकस्मिन्निति,

इयं च न भवति येन विधिस्तदन्तस्येति ।

इस ज्ञापक को 'निपात एकाजनाद् सूत्र में एकाञ् शब्द की व्याख्या के प्रसंग में ध्राष्यकार ने उपन्यास किया है—एकाञ् ग्रहण का फल प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् इन प्रयोगों में प्र + इदम् इस अवस्था से प्रगृह्य संज्ञा का अभाव बताया गया । इस पर यह आशंका की गई कि एकाञ् ग्रहण करने पर भी यहां प्रगृह्य संज्ञा होगी ही चाहिये, क्योंकि 'प्र' निपात भी एकाञ् है ही ? इसके उत्तर में कहा गया कि एकाञ् शब्द में बहुव्रीहि समास (एकोऽयस्मिन् सोऽयमेकाञ्) तहीं समझना चाहिये किन्तु एकः—अच् एकाञ् समानाधिकरण तत्पुरुष समान समझना चाहिये । इस तरह तत्पुरुष समास स्वीकार करने पर प्रेदम् प्रयोग में प्रगृह्य संज्ञा की प्रसक्ति नहीं होगी ।

इस पर यह आक्षेप दिया गया कि यदि एकाञ् पद में समानाधिकरण तत्पुरुष स्वीकार करना है, तो एक ग्रहण अनवश्यक हो जायगा । अञ् रूप जो निपात ऐसी व्याख्या द्वारा प्रेदं ब्रह्म आदि प्रयोगों में दोष सम्भव नहीं हो सकेगा । अञ्ग्रहण के सामर्थ्य से अञ् रूप निपात ही गृहीत होगा । यदि अजन्त का ग्रहण किया जाय तो अञ्-ग्रहण व्यर्थ हो जायगा । क्योंकि अजन्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा में कोई फल सम्भव नहीं है । अन्यथा अजन्त निपात की ही प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होगी । अञ्ग्रहण व्यर्थ ही हो जायगा । तत्सामर्थ्यात् अञ् रूप निपात की ही प्रगृह्य संज्ञा होगी । प्रेदं ब्रह्म आदि प्रयोगों में कोई दोष नहीं होगा । इस आक्षेप को लेकर भाष्य में पुनः यह प्रत्याक्षेप किया गया कि जेते अञ्ग्रहण की सामर्थ्य से निपात को अच् के प्रति विशेष्य न मानकर 'येन विधिस्तदन्तस्य' इस परिभाषा का बाध कर रहे हैं उसी तरह निपात को अच् के प्रति विशेष्य मानकर तदन्त विधि द्वारा अजन्त मात्र का ग्रहण स्वीकार कर 'आद्यन्तवदेकस्मिन्' परिभाषा का बाध क्यों नहीं कर रहे हैं । इस तरह अजन्त निपात की ही प्रगृह्य संज्ञा होगी, अञ् रूप निपात की प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो सकेगी । अर्थात् अञ्ग्रहण की सामर्थ्य से येन विधिस्तदन्तस्य का ही बाध होगा, आद्यन्तवदेकस्मिन् का बाध नहीं होगा, इस व्यवस्था में कोई कारण नहीं है । इस तरह के प्रत्याक्षेप के निराकरण में ध्राष्यकार ने इस ज्ञापक का उपन्यास किया है—आचार्य प्रवृत्ति-शपयति—इयमिद् परिभाषा भवति आद्यन्तवदेकस्मिन्निति, इयं च न भवति येन विधिस्तदन्तस्येति, यवयं अनाङ्घ्रि प्रतिषेधं भास्ति । अर्थात् आच् की प्रगृह्य संज्ञा निषेध से यह ज्ञापित हो रहा है कि निपात को अच् के प्रति विशेष्य न मानकर येनविधिस्तदन्तस्य परिभाषा की प्रवृत्ति न की जाय, किन्तु तदन्त विधि का अभाव होने के कारण फलतः आद्यन्तवदेकस्मिन् परिभाषा की प्रवृत्ति ही मानी जाय । यहां यद्यपि तदन्त विधि का अभाव होने के कारण आद्यन्तवद्भाव की भी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है तथापि आद्यन्तवद्

भाव द्वारा अच् मान ग्रहण में फल की समानता की दृष्टि से ही कहा गया कि—इयमिद् परिभाषा भवति आद्यन्तवदेकस्मिन्निति । कंयट ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है—लिङ्गादङ्ग्रहणं निपातेन विरेष्यत इति विरेष्येण यदन्तविधेरभावादतिदेकस्याऽपि भाभूत्प्रवृत्तिः । तन्मात्र संपन्ना तुक्तं—परिभाषा भविष्यतीति ।

१३—अन्यत्र वर्णग्रहणं जातिग्रहणं भवति ।

उत्पुंक्त क्रम से निपात एकावनाङ् सूत्र में अनाङ्ग्रहण द्वारा आङ् की प्रगृह्य संज्ञा का जो प्रतिषेध किया गया है उससे यह ज्ञापित हुआ कि अजन्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी किन्तु अञ्चल निपात की ही प्रगृह्य संज्ञा होगी। इस तरह निपात एकावनाङ् सूत्र में अङ्ग्रहण मात्र से ही अञ्चल निपात गृहीत हो सकता है, एक ग्रहण व्यर्थ होने पर भी पुनः जो एक ग्रहण किया गया है, इससे आचार्य ने यह ज्ञापित किया है कि—वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति इति । अर्थात् जैसे स्वाङ्ग समुदाय में स्वाङ्गत्व व्यवहार नहीं होता है उसी तरह अच् समुदाय में अच्च व्यवहार न होने के कारण अच्-समुदाय की प्रगृह्य संज्ञा एक ग्रहण के बिना भी नहीं हो सकती है, अतः यह एक ग्रहण 'वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति' इस शास्त्रकेष सिद्धान्त का ज्ञापक हो रहा है। इस सूत्र में एक ग्रहण के रहने से अच् द्वारा एक ही अच् गृहीत होगा परन्तु अन्यत्र जहाँ कहीं वर्ण का ग्रहण किया गया है वहाँ सर्वत्र वर्ण—गत—जात्याद्य अनेक वर्णों का ग्रहण होगा। अतएव भाष्य में कहा है कि अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति । ज्ञापक का यह स्वभाव है कि स्वांश से चरितार्थ होकर अन्यत्र फल का साधक होता है। इस तरह एक ग्रहण भी स्वांश से चरितार्थ होकर अन्यत्र ही फल का साधक होगा। जैसे दम्भ धातु से सन् प्रत्यय में दम्भ इचच् सूत्र से दम्भ के अकार के स्थान में इकार आदेश करने पर 'सनीवन्तर्धंभस्व दम्भुसृष्टृमृणुभरजपि सनाम्' सूत्र द्वारा वैकल्पिक डागम के अभाव पक्ष में हलन्ताच्च सूत्र से सन् को कित् किया गया है। यदि वर्ण ग्रहण से एक वर्णमात्र का ग्रहण किया जाय तो दिम्भ+स इस अवस्था में इक् के समीप जो मकार (मूलतः नकार) है, उससे अव्यवहित पर झलादि सन् नहीं है, जिसमें वर्ण से अव्यवहित पर झलादि सन् है, वह इक् समीप नहीं है। इस तरह हलन्ताच्च सूत्र से सन् प्रत्यय के किल्ब का अभाव होने से 'अनिदितां हल उपध्यायाः किङ्कति, सूत्र से नलोप न होने के कारण 'धिप्सति' प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकेगा, अतः वर्ण ग्रहणे जातिग्रहणम्' इस ज्ञापकसिद्ध वचन द्वारा हलन्ताच्च सूत्र में हल् से हलत्वजात्याश्रय अनेक हल् का ग्रहण किया गया। इस तरह दिम्भ+स इस अवस्था में इक् के समीप हल् से 'दिम्भ' में मकार (मूलतः नकार) तथा मकार दोनों हल गृहीत हुए। उससे अव्यवहित पर झलादि सन् को कित् हो गया। धिप्सति प्रयोग की सिद्धि हुई। 'निपात एकावनाङ् सूत्र में एक ग्रहण होने से अच् से अच्चजात्याश्रय अच् का समुदाय नहीं गृहीत होता है। अन्यथा अ इ उ—अपेहि इस प्रयोग में अच् निपात समुदाय की एक ही प्रगृह्य संज्ञा हो जायगी। इस तरह 'प्युतप्रगृह्य अचि नित्यम्' सूत्र से अलोत्पत्त्यं सूत्र के अनुसार नमुदय

के अन्त में विद्यमान उ मान का ही प्रकृति धाव हेकर यथादेश का अभाव हो सकता है। समुदाय के पूर्व के वर्णों अ इ में गुण होने लगेगा। अतः अच् समुदाय के ग्रहण की आसक्त्या के निरास के लिये एक ग्रहण स्वांश में सार्थक सिद्ध हुआ। यदि ऐसी आसक्त्या की जाय कि-प्रत्येक अच् की निपात संज्ञा होने के कारण अच् समुदाय में प्रगृह्य संज्ञा प्रवृत्त नहीं हो सकती अतः अइउ+अपेहि प्रयोग में उक्त दोष की सम्भावना नहीं हो सकती है, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अच् तद्गुदाय के ग्रहण के अनुसार ही अ इ उ इस निपात समुदाय को भी एक प्रगृह्य संज्ञा हो ही सकती है क्योंकि निपात संज्ञक अच् समुदाय सम्भव ही नहीं होगा। अतः अन्यथा अच् समुदाय से निपात समुदाय का ग्रहण होने से पूर्वोक्त दोष हो ही जायगा। अतः निपात एकाजनाद् सूत्र में एक ग्रहण आवश्यक ही है। कैयट ने स्पष्ट कहा है-अच् समुदाय परिग्रहानुरोधित्वाच्च निपातसमुदायो गृह्यते, एक निपातस्याच्चसमुदायस्याभावात्।

१४—नोत्रे कश्चेश उग्रग्रहणेन गृह्यते।

उग्र अं सूत्र से उग्र निपात के स्थान में अं आदेश किया जाता है। इस पर भाष्य में आहो इति उताहो इति इल प्रयोगों में आहू × उ = इति इस अवस्था में उ (उग्र) के स्थान में अं आदेश क्यों नहीं होता है, इस संका का भाष्यकार ने समाधान किया कि उग्र के स्थान में अं आदेश विहित है आहो इति इस अवस्था में उग्र नहीं है अतः कोई दोष नहीं है। इस समाधान पर भाष्यकार ने आहू = उ इस अवस्था में गुण होने के बाद अन्तादिवचन सूत्र से परादिवद्भाव द्वारा उग्र मान कर अं आदेश होना ही चाहिये। इस तरह का आशेष दिलाकर कहा है कि-आचार्य प्रवृत्तिर्नापयति-नोत्रेकादेश उग्रग्रहणेन इति। इस तरह ज्ञापन का आश्रय लेकर आहो इति में अं आदेश की प्रसक्ति दूर की गई है। ओत् सूत्र द्वारा ओदन्त निपात को प्रगृह्य संज्ञा विधान द्वारा आचार्य ने यह ज्ञापित किया है कि उग्र के साथ एकादेश उग्र के ग्रहण से गृहीत नहीं होता है। अन्यथा आहो इति में परादिवद्भाव द्वारा उग्र निपात मानकर निपात एकाजनाद् सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध हो सकती है। ओत् सूत्र व्यर्थ हो जायगा। अतः इस सूत्र से आचार्य ने यह ज्ञापित किया कि-उग्र के साथ हुआ एकादेश उग्र के ग्रहण से गृहीत नहीं होता है। अतः आहो इति इस प्रयोग में अं आदेश की प्रसक्ति नहीं हो सकती है।

वस्तुतः यह ज्ञापक एकदेशीय विचार के प्रसंग में ही उपन्यस्त है क्योंकि ओत् सूत्र के भाष्य में ओत् सूत्र की 'प्रतिसिद्धार्थोऽयमारम्भः कृह कर ओत् सूत्र की सार्थकता सिद्ध की गई है। आहो इति इस प्रयोग में दोष की व्यावृत्ति आहो इति एक निपात स्वीकार कर के की गई है। 'नीत्रिकादेश उग्रग्रहणेन गृह्यते' इसे स्वीकार करने पर भाष्य में दोष भी बताया गया है। जानू = उ अस्य सजति, जानू अस्य

सजति, जन्वस्य सजति यदि उत्रेकादेश उत्र ग्रहण से घृहीत न हो तो जन्वस्य सजति इस प्रयोग में मय उत्रो वो वा सूत्र की प्रवृत्ति ही सम्भव नहीं होगी। अतः यह ज्ञापक प्रासंगिकमात्र है। शास्त्रशेष नहीं है।

१५—न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति

ईदृती च सप्तम्यर्थे—सूत्र में अर्थ ग्रहण के प्रयोजन के विचार के प्रसंग में—सोमो गौरी अधिभ्रितः इस प्रयोग में सप्तमी के लुक् हो जाने पर भी प्रगृह्य संज्ञा के सिद्धयर्थ अर्थग्रहण की आवश्यकता बताकर भाष्यकार ने पुनः 'ईदृती च सप्तमी' वचन के सामर्थ्य से तदन्तविधि द्वारा सप्तमी के सप्तम्यन्त अर्थ का लाभ होने से ईकारान्त सप्तम्यन्त का ग्रहण कर सोमो गौरी अधिभ्रितः में दौष का निराकरण किया। इस तरह अर्थ ग्रहण का लक्षण कर पुनः सिद्धान्त भाष्य में अर्थग्रहण की आवश्यकता बताते हुए कहा कि प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में प्रत्यय लक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती है। 'ईदृती च सप्तमी' सूत्र के सामर्थ्य से यदि सप्तमी के सप्तम्यन्त ग्रहण किया जाय तो कुमार्योरगारं कुमार्यगारम् बज्वोरगारं=बज्वगारं इन प्रयोगों में भी कुमारी+अगारम् वज्व+अगारम् समास के बाद सप्तमी का लुक् हो जाने पर प्रगृह्य संज्ञा होने लगेगी। अतः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इस परिभाषा के अनुसार तदन्तविधि स्वीकार करना उचित नहीं होगा। इस तरह यदि ईदृती च सप्तमी वचन के सामर्थ्य से तदन्त विधि का ज्ञापन किया जाय तो अर्थ ग्रहण के सामर्थ्य से यहाँ तदन्त विधि का अभाव ही जानना चाहिये। अतएव कुमार्य-गारम् आदि प्रयोगों में प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो सकती। इस तरह इस सूत्र में अर्थ ग्रहण भी सार्थक हो रहा है। अर्थ ग्रहण करने पर अर्थ ग्रहण के सामर्थ्य से सप्तम्यर्थ मात्र में पर्यवसन्न जो इदृदन्त शब्द होंगे उन्हीं की प्रगृह्य संज्ञा होगी। समास स्थल में पूर्वपद उत्तरपदार्थ से संसृष्ट हो स्वार्थ का बोधक होने के कारण सप्तम्यर्थ मात्र में पर्यवसन्न नहीं है। अतः कुमार्यगारम्, बज्वगारम्, वाप्यश्वः इत्यादि प्रयोगों में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। इस तरह का अर्थ अर्थग्रहण के रहने पर ही उसके सामर्थ्य से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ ग्रहण की आवश्यकता सिद्ध हो जाने पर 'न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति' इस ज्ञापन की कोई आवश्यकता ही नहीं है।



बलराम-कृष्ण-आदि कला अंकन—

—डा० परमेश्वरी लाल गुप्त

बलराम और कृष्ण मथुरा और उसके आस-पास के क्षेत्र में चिर-परिचित हैं, उनका जन्म इसी भूमि पर हुआ, यहीं उनका बचपन बीता और यहीं उनकी रंगस्थली रही है। यहां के लोक-मानस के कण-कण में उनका चरित्र व्याप्त है। महाभारत और पुराणों में उनकी विस्तृत चर्चा हुई है। इस व्यापकता के होते हुए भी आश्चर्य की बात है कि मथुरा की प्रारम्भिक कला में बलराम और कृष्ण किसी भी रूप में मुखर दिखाई नहीं पड़ते।

बलराम-कृष्ण का पुरातात्विक उल्लेख सबसे पहले हमें मथुरा क्षेत्र से बाहर ही मिलता है। चित्तौड़ (उदयपुर) के नागरी ग्राम के निकट हाथीवाड़ा नामक ध्वंसावशेष है। वहां से उपलब्ध एक लेख के अनुसार, जिसका समग्र ईसा पूर्व को पहली शती का उत्तरार्ध आंका जाता है, यह स्थान नारायण-वांटिका थी। इसे सर्वतात न.मक राजा ने संकर्षण-वामुदेव के निमित्त बनवाया था। इसमें उसने संकर्षण-वामुदेव की प्रतिष्ठा किस रूप में की थी इसका उल्लेख नहीं है। अतः हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि उसमें उनको किसी प्रकार की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी। यदि मूर्ति ही रही हो तो उसका स्वरूप अज्ञात है।

बलराम (संकर्षण) और कृष्ण (वामुदेव) की मूर्ति का अंकन सर्वप्रथम हमें सिक्कों पर प्राप्त होता है।

अभी कुछ वर्ष पूर्व फ्रांस के पुरातत्वविदों के एक दल ने अफगानिस्तान और रूस की सीमा पर स्थित बलु नदी के कांटे में अई-सानुम नामक स्थान के पुरावशेषों की खुदाई की थी। वहां सिक्कों के एक निखाल में भारत के यवन (यूनानी) शासक अगधुक्लेय का समय ईसा पूर्व १५० के आस-पास आंका जाता है। इन सिक्कों पर एक ओर मूसल और हल धारण किये बलराम का और दूसरी ओर चक्रधारी वामुदेव (कृष्ण) का अंकन हुआ है।

इन सिक्कों ने प्रकाश में आकर भारतीय कला मर्मज्ञों की इस धारणा की पुष्टि की कि ब्राह्मण (हिन्दू) देवी-देवताओं के मूर्तन की कल्पना हमें यवन (यूनानियों) से प्राप्त हुई है। कारण, भारत के यवन शासकों के सिक्कों पर हिन्दू (ब्राह्मण) देवताओं के अंकन का यह एकाकी उदाहरण नहीं है। इन सिक्कों

की जानकारी से पूर्व अम्बा (पार्वती) के मूर्त-स्वरूप का ज्ञान यूनानी भारत के सोने के एक सिक्के से हो चुकी थी, जो लन्दन के ब्रिटिश संग्रहालय में है। इस सिक्के पर एक खड़ी न.री का अंकन है और किनारे पर खरोष्टी लिपि में उसका परिचय पुष्पलावती नगर देवदा के रूप में दिया हुआ है। अर्थात् यह सिक्का पुष्पलावती की नगर-देवता अम्बा (पार्वती) का है। इस सिक्के के दूसरी ओर शिव-वाहन वृषभ का अंकन और (वृषभ) लेख है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि देवी शैव हैं।

इसी क्रम में हमें शक-पहलव शासक अय के सिक्के पर पहली बार अभिषेक लक्ष्मी का चित्र देखने को मिलता है। अतः हिन्दू देवी-देवताओं के मूल में विदेशी कल्पना का अनुमान होना स्वाभाविक है।

भारत के भू-भाग पर भी हिन्दू देवताओं का जो अच-तम मूर्तन हमें प्राप्त होता है वह कुषाण काल (पहली-दूसरी शती ई०) काल का है। यह मूर्तन उनके सिक्कों पर शिव, स्कन्द महासेन, विशाख और कुमार के नाम से कार्तिकेय के रूप में प्राप्त होता है। मूर्ति कला में भी इसी काल में हिन्दू-देवी-देवताओं की मूर्तियाँ देखने में आती हैं जो मथुरा से प्राप्त हुई हैं। कुषाण विदेशी थे उनके शासन काल में इस प्रकार का मूर्तन भी उनको कल्पना विदेशी होने के और ही संकेत करता है। अस्तु,

इस काल की मथुरा से मिली कुछ चतुर्भुज मूर्तियाँ ऐसी हैं जिसके तीन हाथों में शंख, चक्र और गदा है और चौथा हाथ खाली है। इन मूर्तियों को सामान्य रूप से विष्णु का समझा जाता है। किन्तु विष्णु-पुराण, हरिवंश और भागवत में जहाँ भी आयुष्य धारी कृष्ण-वासुदेव की चर्चा हुई है। उनके इन्हीं तीन आयुष्यों शंख, चक्र और गदा के धारण करने की चर्चा है। इस प्रकार ये मूर्तियाँ विष्णु को न होकर वासुदेव कृष्ण की हैं और इन मूर्तियों के परिपेक्ष्य में कृष्ण वासुदेव को पहली बार हम मथुरा की कला से जु.ा पाते हैं।

इसी काल में वासुदेव-कृष्ण और संकर्षण-बलदेव की मूर्तियाँ कुछ अन्य रूप में भी उपलब्ध होती हैं। उनमें एक प्रकार की कुछ मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय में भी हैं। उनमें संकर्षण-बलदेव और कृष्ण-बलदेव के साथ बीच में एक पनारी का अंकन हुआ है, जिन्हें एकानना नाम से पहचाना जाता है। पुराणों के अनुसार एकानना नन्द-यशोदा की पुत्री थीं। जिन्हें कृष्ण से बदल कर वसुदेव कंस के कारागार में ले गये थे और जिन्हें कंस ने उठाकर पटक दिया था। वे आकारों में उड़ गयी थीं। इस प्रकार ये कृष्ण और बलराम की बहन कहीं जाती हैं। एकानना के साथ संकर्षण बलदेव और कृष्ण वासुदेव का अंकन बहुत पीछे-दसवीं-न्याारहवीं शती ई० तक होता रहा और आज भी जनप्राय पुरी में पूजित है अन्तर इतना है कि एकानना को यहाँ सुभद्रा समझ लिया गया है।

कहने का अभिप्राय यह है कि मथुरा कला में अब तक बलराम-कृष्ण-कुषाण-काल (पहली-दूसरी शती ई०) से पहले अनजाने रहे हैं और यह कुछ आश्चर्यजनक सी बात है।

वस्तुतः मथुरा कला के साथ बलराम-कृष्ण का सम्बन्ध कुषाण-काल के बहुत पहले ईसा पूर्व की दूसरी शती के आस-पास ही जुड़ चुका था। इस तथ्य के साक्ष्य की ओर अब तक हमें ध्यान नहीं गया था। उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना ही प्रस्तुत लेख का ध्येय है।

हम जिस साक्ष्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं वह सिक्कों-आहत सिक्कों में उपलब्ध है। आहत मुद्राएँ इस देश के प्राचीनतम सिक्के हैं। उनका आविर्भाव ईसा-पूर्व की आठवीं-सातवीं शती में ही हुआ था, ऐसी मेरी अपनी धारणा है। इन सिक्कों पर लेख का सर्वथा अभाव है। उन पर केवल लक्षण टंकित पाये जाते हैं। इस प्रकार के नन्द मौर्य काल के जो सिक्के कहे जाते हैं उन पर पांच लक्षण अर्थात् चिन्ह अलग-अलग बिन्दु टंकों से टंकित किये गये हैं। ये बिन्दु (लक्षण) विविध प्रकार के हैं और उनकी संख्या कई सौ है।

आहत-मुद्राओं पर अंकित इन बिन्दुओं का अभिप्राय क्या है। ये किस तथ्य की अभिव्यक्ति करते हैं, यह अभी तक समझा नहीं जा सका है। अब तक इतना अनुमान किया जा सका है कि ये पांच चिन्ह पांच भिन्न तथ्यों के प्रतीक होंगे जिनमें टंकाल-स्थल, राज-वंश, राज आदि का अभिव्यक्ति की गई होगी।

इन बिन्दुओं (लक्षणों) में कुछ मानव आकृतियाँ भी हैं इन मानव आकृतियों में से एक की ओर यहां हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

इस आकृति के बंदों हाथ ऊपर को उठे हैं। उसके दाहिने हाथ में स्पष्टतः हल सरीखा आयुध है। उसके बाये हाथ में दण्ड सरीखा आयुध दिखाई देता है जिससे मूसल अनुमान किया जा सकता है। हल और मूसलधारी आकृति इस को हलधर, बलदेव, संकर्षण के रूप में पहचानना कठिन नहीं है। सिक्के पर अंकित इस आकृति के साक्ष्य से निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है कि संकर्षण के मूर्त रूप की कल्पना ने इस देश में कुषाण काल से बहुत पहले ईसा से कम से कम डेढ़ शताब्दी पूर्व रूप धारण कर लिया था।

इसके परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कहना चाहेंगे कि मूर्तन की कल्पना इसी मथुरा में प्रसूत हुई थी। यह बात भी इसी सिक्के पर अंकित एक अन्य लक्षण से प्रकट होती है। यह लक्षण केवल आहत मुद्राओं पर सीमित नहीं है। वरन् आहत मुद्राओं के दन्त हो जाने के बाद भी यह लक्षण मौनान्तरकाल के मित्र, दत्त और क्षत्रिय बंशीय उन शासकों के सिक्कों पर भी जो कुषाणों के आने से पूर्व लगभग बी शती

तक मथुरा पर शासन करते रहें, देखा जाता है। छाँछण देश के अन्य भागों से उपलब्ध होने वाले इस परवर्ती काल के किसी भी सिक्के पर किसी रूप में भी प्राप्त नहीं होता। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका मूलतः जो भी तात्पर्य रहा हो यह मथुरा का निजस्व था। इस प्रकार इसे हम मथुरा का प्रतीक कह सकते हैं। उसी भाव को यह चिन्ह आहत-मुद्राओं पर भी व्यक्त करता रहा होगा। अतः यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि उक्त आहत मुद्रा भी मथुरा के ही एकसाल में बनी होगी। इस प्रकार यह मथुरा-कला में संकर्षण के उद्भव की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

संकर्षण के विम्ब से लांछित इस भाँति के आहत मुद्राओं के अतिरिक्त एक-दूसरे भाँति का सिक्का भी द्रष्टव्य है। इस भाँति के सिक्के पर एक लांछन के रूप में अगल-बगल लड़े दो आकृतियों का संयुक्त अंकन हुआ है और दोनों के लड़े होने की शंका एक ही है। बायीं ओर लड़ी आकृति त्रिकोण पूर्व कथित संकर्षण वाली आकृति की तरह ही ऊपर उठे हाथों में मूसल और हल लिये है, इस प्रकार इसे भी संकर्षण का ही अंकन के रूप में पहचानना होगा। इसके बगल में दायीं ओर जो आकृति है उसके ऊपर उठे दोनों हाथों में से दाहिने हाथ में एक गोला वस्तु है, जिसे सहज भाव से चक्र के रूप में पहचाना जा सकता है और इसी के परिप्रेक्ष्य में बावें ऊपर उठे आयुध को गदा अनुमान करना कठिन नहीं है। इस प्रकार इस भाँति के सिक्के पर संकर्षण-बलदेव और कृष्ण वामुदेव का एक साथ अंकन हुआ है। यह युगल-मूर्ति हथौड़ीवाला लेख में उल्लिखित संकर्षण-वामुदेव की याद दिलाता है जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है और इन दोनों का संयुक्त उल्लेख परवर्ती नागघाट स्थित सातवाहन अभिलेख में भी हुआ है।

इस भाँति का सिक्का भी मथुरा का ही है, यतः इन पर उपलब्ध मथुरा प्रतीक से स्वतः सिद्ध है। साथ ही इस बात की पुष्टि एक-दूसरे सूत्र से भी होती है। अब तक मैंने देश के चतुर्दिग विभिन्न भागों से प्राप्त पँतीस-बालीस हजार आहत मुद्राओं का निरीक्षण-परीक्षण किया होगा। इस भाँति के कुल पाँच सिक्के ही मेरे देखने में आये। और ये पाँचों इसी मथुरा संग्रहालय में हैं और मथुरा में ही रूप किये गये हैं। एक के समन्वय में तो निश्चित जानकारी उपलब्ध है कि वह चौरासों से प्राप्त हुआ था।

निष्कर्ष यह है कि कृष्ण-वामुदेव और संकर्षण-बलदेव के मूर्तव का आरम्भ उनके क्रीड़ास्थली से ही हुआ था।



नदी का दर्प—

—कुमार, हिन्द

नदी ने भगवान् से कहा—
तूने मेरे द्वर्ब गिर्ब किनारे बांधकर
मुझे कैदी बना दिया है ।
भगवान् ने कहा—
अच्छा, बेटी लो मैंने तेरे
किनारे तोड़ दिये ।
किनारे टूटे,
नदी नाची,
उच्छ्वल हुई,
तूफान आये,
तुगयानी आई,
नगर बरबाद हुये,

खेत उजड़े,
जहाँ तहाँ जौहड़ बन गये,
बदलू पैदा हुई,
मच्छरों का आंतक फैला ।
मनुष्य चौंका,
उसने नदी को फिर बांधना शुरू किया ।
अब नदी शीतल सलिल हो
खेती को निहाल करती है,
भूमि सरसब्ज करती है,
जर्बा के भण्डार उत्पन्न करती है ।
संसार का उपकार करती है ।



पदमञ्जीकार-हरदत्त का नवीन वैयाकरणों पर प्रभाव

ले० डा० रामप्रकाश शर्मा

प्राध्यापक : संस्कृत विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

पदमञ्जीकार का प्रभाव नव्याचार्यों पर जितना पड़ा है उतना अन्य प्राचीन व्याख्याकारों का प्रभाव नहीं पड़ा है। पदमञ्जरी का अनुसरण भट्टोजि दीक्षित ने भी किया है। जबकि भट्टोजि दीक्षित केयट के अनुगामी के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। श्री नागेश भट्ट ने तो पदमञ्जरी का ही अनुसरण करके सततत्स्यलो पर केयट के ग्रन्थ का लक्षण भी किया है। माघनीय घातुवृत्ति में भी पदमञ्जरीकार का बहुशः अनुसरण हुआ है। व्याकरण शास्त्र में इस समय प्राचीन तथा नव्य दो प्रकार के वाद प्रचलित हैं। श्री भट्टोजिदीक्षित को वैयाकरण निकाय के विद्वान् प्राचीन मत की संज्ञा देते हैं। श्री नागेश भट्ट के वाद के वैयाकरण निकाय के विद्वान् नवीन मत कहते हैं। यद्यपि भट्टोजिदीक्षित तथा नागेश दोनों नव्याचार्य ही हैं। इन दोनों बादों में भट्टोजिदीक्षित पर कैयट का प्रभाव विशेष पड़ा है। यही कारण है कि नागेश भट्ट की दीक्षित के मत में जहाँ सहमति नहीं थी वहाँ नागेश भट्ट ने “इदं कैयटानुरोधेन”—यह कह कर दीक्षित के मत को अस्वीकृत किया है। यह निश्चित है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी नव्याचार्य पदमञ्जरीकार के ऋणी हैं। इसी सम्बन्ध में कतिपय उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि पदमञ्जरी का प्रभाव कितना नव्याचार्यों पर पड़ा था। “तस्यादि-समुदात्तमर्धह्रस्वग्रहणमतन्त्रम्” कहकर ह्रस्वग्रहण को अविबक्षित किया है। इस सम्बन्ध में लक्ष्यदर्शन तथा प्रतिशास्त्र्य को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु नागेश भट्ट ने यह पक्ष स्वीकार नहीं किया है। किन्तु पदमञ्जरीकार के मत का अनुसरण करते हुए दीक्षित के ग्रन्थ “ह्रस्वग्रहणमतन्त्रम्” का व्याख्यान “ह्रस्वपदघटितग्रहणमित्यर्थः । अतन्त्रम् = स्वशास्त्रसंकेतितरूपेणबोधमित्यर्थः; किन्त्वर्धमानारूपार्थबोधक-मित्यर्थः” — ऐसा किया है। इस तरह दीर्घादिस्वरित स्थल में आधि वंश अर्धमानारूप ही उदात्त होता है। पदमञ्जरीकार ने इसी अर्थ को स्पष्ट किया है।

अर्धह्रस्व शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ह्रस्वस्य हि माथा भवति अतोऽर्धह्रस्वग्रहणे-
नार्धमानोपलभ्यते”। अर्थात् अर्धह्रस्व शब्द अर्धमाना का बोधक है। पदमञ्जरीकार का प्रभाव न केवल
नागेश भट्ट पर ही पड़ा है किन्तु भट्टोजिदीक्षित पर भी बहुत पड़ा है। किन्तु भट्टोजिदीक्षित पर भी बहुत

पड़ा है। “कृतद्वित समासाश्च” सूत्र में समासग्रहण को नियामार्थक स्वीकार किया गया है। नियम का आकार भट्टोजिदीक्षित ने बताया है कि “यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम् तस्य चेत्तर्हि समासस्यैव, यद्यपि इस आकार में कुछ दोष भी व्याख्याकारों से दिखाये हैं। तथापि “यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम्” यह शब्दावली पदमंजरीकार के प्रभाव से ही उपन्यस्त हुई प्रतीत हो रही है। पदमंजरीकार ने “अर्थवत्समुदायानां समासग्रहणम् नियमार्थम्” इस वृत्तिकार के श्रव्य की व्याख्या के प्रसंग में लिखा है कि “तुल्यजातीयस्य च नियमेन व्युत्पत्तिः, कश्च तुल्यजातीयो, यस्यार्थवत्समुदायस्य पूर्वो भागः पदम्।” अनेक तरहों के समासों का उदाहरण देकर अन्त में यह भी बताया है कि “सर्वनामपूर्वो भागस्तात्पदम्”। इस तरह यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भट्टोजिदीक्षित वे० सिद्धान्त कौमुदी में समासग्रहण के नियम के आकार के निर्धारण में पदमंजरीकार से प्रभावित थे।

“सर्वादीनि सर्वनामानि” सूत्र के विषय में भी पदमंजरी का प्रभाव भट्टोजिदीक्षित पर पड़ा है। सर्वादिगण में उभ, उभय, ये दो शब्द पढ़े गये हैं। इनमें उभ शब्द द्वित्वविशिष्ट का वाचक है, अतः उभ, शब्द को द्विवचनान्तर विषयक माना गया है। पदमंजरीकार ने लिखा है कि “अतति द्विवचनेनेव प्रयुज्यते”—अर्थात् उभ शब्द का प्रयोग द्विवचन पर रहते ही होता है। यही बात भट्टोजिदीक्षित ने “उभयोऽन्वय” वार्तिक का उदाहरण देकर बताया है। इस वार्तिक का तात्पर्य यह है कि द्विवचनपरत्व के अभाव में उभ शब्द का प्रयोग नहीं होता है किन्तु उभ के स्थान में उभय शब्द प्रयुज्यमान होता है। अर्थात् उभ शब्द से अत्यन्त स्वार्थिक अयच् प्रत्यय मिल्य होता है। द्विवचनपरत्वाभाव की स्थिति में उभ की स्थिति में उभ शब्द अयच् प्रत्यान्त होकर ही प्रयुज्यमान होगा। अतएव पदमंजरीकार ने कहा है कि “न हि भवति उभौ पुत्रावव उभयुत्र इति, उभयशब्दोऽत्र तत्त्वाने भवति उभययुत्र इत्यादि।” इसी तरह उभय शब्द को लेकर भी भट्टोजिदीक्षित ने पदमंजरीकार का अनुसरण किया। “उभौ अवयवौ यस्य” इस विग्रह में तयप् प्रत्यय के स्थान में ‘उभ्रावुदान्तो नित्यम्’ इस सूत्र से अयच् प्रत्यय हुआ है। इस तरह निष्पन्न उभय शब्द को लेकर विचार करते हुए भट्टोजिदीक्षित ने सर्वादीनि सर्वनामानि” इस सूत्र पर वे० सि० कौमुदी में कहा है कि “उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्तीति कैयटः” “अस्तीति हृदतः”—इति। यहाँ कैयट का अभिप्राय यह है कि “उभयोऽन्वय” वार्तिक के उदाहरण के रूप में भाष्यकार ने ‘उभयो मणिः’ “उभये देव मनुष्याः” ये दो प्रयोग प्रस्तुत किये हैं। कैयट का अभिप्राय यह है कि यदि उभयो शब्द से द्विवचन का प्रयोग होता तो जैसे एकवचनान्त तथा बहुवचनान्त उभय शब्द का उपन्यास किया गया है वैसे ही द्विवचनान्त का हो उपन्यास किया है। इससे ज्ञात होता है कि उभय शब्द से द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है।

कैयट का दूसरा भी एक अभिप्राय यह है कि यदि उभय शब्द से द्विवचन का भी प्रयोग होता तो "तद्धितश्वासर्वविभक्तिः" सूत्र पर प्रत्यय विशेष का परिगणन निष्पद्योजन होता। इस सूत्र पर प्रत्यय विशेष का परिगणन किंवा गया है। पदमंजरीकार ने भी यह लिखा है कि "तस्मात्तद्धितानां पाठ एवाशय-णीयः, तदाहसिद्धम् तु पठःतसिलादयः प्राक् समासान्तेभ्यः, भन्तः, कृत्वोर्थाः, तसिवतो, नानाविति ।" यदि उभय शब्द से द्विवचन का प्रयोग न स्वकार किया जाए तो उभय शब्द में अव्ययत्व की अतिव्याप्ति दूर करने के लिए तद्धितश्वासर्वविभक्तिः सूत्र में भाष्योक्त परिगणन भी संगत हो सकता है। पदमंजरीकार का अभिप्राय यह है कि "न चोदाहरणमादरणीयम्"—ऐसा स्वयं ही भाष्यकार ने कहा है। इसके अनुसार केवल भाष्यकार के उदाहरणमात्र के आधार पर उभय शब्द से द्विवचन का प्रयोग अस्वीकार करना ठीक नहीं है। जिस तरह उभयः, उभये में प्रयोग हो सकते हैं उसी तरह उभयो प्रयोग भी हो सकता है। पदमंजरी में कहा गया है कि उभाववयावावस्वेति श्रुत्याद्यमान उभय शब्दो यदा तिरोहिताव्यवनेदं समुदायमाचष्टे तदंकरन् भवति-उभयोमणिरिति। यदा तु वर्गद्वयारब्ध समुदायिनि वर्तमानो वयंभेदानुगतं समुदायमाचष्टे तदा बहुवचनम्-उभये देव मनुष्या इति ।" इस तरह जैसे उभयो मणिः प्रयोग अव्ययवद्वयारब्ध, तिरोहित भेद समुदायद्वय के लिये उभयो प्रयोग होने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। "तद्धितश्वासर्वविभक्तिः" सूत्र में भाष्योक्त परिगणन भी पवतिकल्पम्, पवतिकल्पम् इत्यादि प्रयोगों में अव्ययत्व की अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए आवश्यक ही है। परिगणन की सार्थकता केवल उभय शब्द को ही लेकर हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। अतः उभय शब्द से द्विवचन का प्रयोग नहीं होने में कोई प्रमाणा नहीं है। उभय शब्द से द्विवचन हो ही सकता है, यह पदमंजरीकार का अभिप्राय है।

इसी के अनुसार भट्टोजिदीक्षित ने लिखा है कि "अस्तीति हरदत्तः" इति। भट्टोजिदीक्षित यद्यपि कैयटानुयायी माने जाते हैं तथापि यहाँ उभय शब्द के विषय में पदमंजरीकार की प्रक्रिया से ही प्रभावित हैं। यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। क्योंकि "उभयशब्दस्य द्विवचनम् नस्तीति कैयटः।"—यह कह कर प्रथम कैयट के पक्ष का उपन्यास किया। परन्तु कैयट के पक्ष एवं उनके मन्तव्य से सन्तुष्ट न होकर "अस्तीति हरदत्तः" यह कह कर पदमंजरीकार के पक्ष का आशय किया। कैयट के मत के अनन्तर हरदत्त के मत के उल्लेख से भट्टोजिदीक्षित पर पदमंजरी के प्रभाव का स्पष्ट आभास हो जाता है। भट्टोजिदीक्षित ने नदी संज्ञा के विषय में "यु स्थ्याख्यां" सूत्र पर "स्थ्याख्यां" इस पद में आख्याग्रहण के सामर्थ्य नित्यस्त्रीत्व का व्याख्यान यह किया है कि "आख्याग्रहण के सायर्थ्यत्वदान्तरमनपेक्षया स्वयमेव स्त्रियमाचक्षते इत्याश्रयते। इष्यमानिप्रभृतीनां तुमयसिद्धमानां शब्दार्थ एव स्त्रित्वमिति" "ईकतिहृत्वश्च" इति नदी संज्ञा भवत्येव। एवं पट्टप्रभृतीनां गुणशब्दानामपि शब्दार्थ एव स्त्रीत्वम्।

तथा च पट्टरानीदतामियुक्ते स्त्रियमप्यानीयकृतीभवति"। अर्थात् पदान्तर के समभिध्याहार के बिना भी जो शब्द स्त्रीत्व का बोधक है, वह शब्द नित्यस्त्रीत्व ही है। भट्टोजिदीक्षित ने भी इस मत को स्वीकार करते हुए वे० सि० कौमुदी ने प्रथी शब्द को लेकर कहा है कि प्रथीशब्दस्य तु वृत्तिकारदीनां मते लदमीवद्रूपम् । पदान्तरं विनाऽपि स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्वमिति स्वीकारात् ।" यहाँ "वृत्तिकारदीनाम्" इस पद में आदि शब्द से पदमंजरीकार को भी समझना चाहिए। इस प्रथी शब्द को ही लेकर भट्टोजिदीक्षित ने लिखा है कि "लिङ्गान्तरानभिधायकत्वं तदिति कथंयतमे तु पुं वद्रूपम् ।" 'कथंयतमे तु' इस वाक्य में तु शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि कथंयत के प्रति विशेष आस्था होने के कारण उनके मत का उद्धरण कर दिया है। पदमंजरीकार ने कथंयत के इस मत का आगे चलकर स्पष्ट लक्षण भी किया है। 'अन्येत्वाहुः—आस्थाग्रहणसाध्याभित्त्वम् आधीयते—स्त्रियनेच भावमाचक्षते न तु लिङ्गान्तरयुक्तम् इति। ग्रामणीजलपूषणव्योक्तु क्रियाशब्दत्वेन स्त्रिलिङ्गत्वात् भवति। इध्वनिप्रभृतीनां तु स्त्री विषयत्वाभावेऽपि किति ह्रस्वश्च, इत्यत्र केवलस्य स्त्रीशब्दस्येवानुवृत्तिरस्मिन्प्रहणस्येति भावतीति तेषामाहुषुर्वस्य ध्यायते: क्विपि सम्प्रसारणे" आध्मे ब्राह्मण्ये, इत्यत्रापि न स्यात्। तस्मात्पुं-वर्णकार एवाश्रयणीयः"। अर्थात् आध्मे ब्राह्मण्ये इस प्रयोग में नित्यस्त्रीत्व मानकर नदी संज्ञा की सिद्धि के लिये लिङ्गान्तरानभिधायकत्वरूप नित्यस्त्रीत्व मानना उचित नहीं है। अन्यथा आधान क्रिया के स्त्रीपुंस साधारण होने के कारण आधी शब्द भी लिङ्गान्तर का अभिधायक है, अतः आध्मे में नदी संज्ञा सिद्ध नहीं होगी। आस्थाग्रहण के प्रत्युदाहण के रूप में दिये गये ग्रामण्येस्त्रियै, लसत्वं स्त्रियै" इति उच्यते, क्रियाशब्दत्वैऽन्येतयोः पुंसि मुख्यावृत्तिः, पुंसामेव ह्यनुचितो धर्मो यदुत ग्रामनयनं नाम । एवं खलपवनमपि । आधानं तु स्त्रीपुंससाधारणमिति विशेषः ।"—इस तरह पदमंजरीकार का मत युक्तिसंगत एवं लक्ष्योपयोगी होने के कारण भट्टोजिदीक्षित को भी विशेष संगत प्रतीत हुआ है। इस तरह "शेषोऽध्यसखि" सूत्र के विषय में भी विशेष सङ्गत प्रतीत हुआ है। इस तरह "शेषोऽध्यसखि" सूत्र के विषय में भी भट्टोजिदीक्षित ने पदमंजरी का ही अनुसरण किया है। "शेषोऽध्यसखि" सूत्र का अर्थ वे० सि० कौमुदी में पदमंजरीकार के ही अनुसार किया है। "अनदोसंज्ञो ह्रस्वो याविदुतो तदन्तं सखिबर्णं चिसंज्ञं स्यात्"—इस तरह भट्टोजिदीक्षित ने जो इदन्त उदन्त को चि संज्ञा का विधान किया है। वर्णसंज्ञा पक्ष नहीं स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि पदमंजरी के प्रभाव से प्रभावित थे। पदमंजरी में वर्णसंज्ञा पक्ष का निराकरण करके तदन्त पक्ष का समर्थन किया है। पदमंजरी में कहा गया है कि "ह्रस्वात्मकौ य इवर्ण उवर्णश्च तदन्तमित्यर्थः ह्रस्वेन शेषस्य विशेषणत्वात्तदन्तविधिः। तदन्तसंज्ञापक्ष का फल भी दिया है—'एक च + अखि + इति सखिब्रह्मव्य प्रतिषेधो न तन्संबन्धित इकारस्य किं सिद्धं भवति"। इह शोभन सखा अस्य सुसखिः, सुसखेरागच्छतीति चि संज्ञा सिद्धा भवति। अर्थात् तदन्तसंज्ञा पक्ष में

‘असस्वि’ इसके द्वारा सस्वि शब्द का ही निषेध हुआ। अतः शोभनः सस्वा अस्य इस विग्रह में बहुव्रीहि समास करके निष्पन्न सुसस्वि शब्द की चि संज्ञा हो जाती है। सुसब्धेः प्रयोग निष्पन्न होता है। वर्णसंज्ञा पक्ष में यह प्रयोग नहीं बन सकता है, जैसा कि पदमंजरीकार ने स्वयं कहा है ‘न ह्यर्थं समुदायः सस्विशब्दः तदन्तविधिश्च ग्रहणवता प्रातिपदिने न प्रतिषिद्धः, ह्रस्वमात्रस्य तु संज्ञानिषयस्य सस्विशब्द संबंधिनः प्रतिषेधादिहापि न स्यात्’। इस तरह पदमंजरी का अनुसरण करके ही भट्टोजिदीक्षित ने इस सूत्र में तदन्त संज्ञापक्ष स्वीकार किया है। अतएव ‘शोभनः सस्वा सुसस्वा’। यह बात कर आगे लिखा है कि ‘समुदायस्य स्वरूपत्वाभावादसवीति निषेधाप्रवृत्तौ घिसंज्ञा, सुसस्विता, सुसब्धेः।’ यहाँ तदन्त संज्ञापक्ष का अनुसरण पदमंजरी के आधार पर भट्टोजिदीक्षित ने किया है; यह बात लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट ने भी स्वीकार किया है। तदन्तसंज्ञापक्ष को लेकर भट्टोजिदीक्षित के विषय में कहा है कि ‘एतच्चर्वं हरदत्तानुरोधेन’ यह कह कर वर्ण संज्ञापक्ष का समर्थन अपने मन्तव्य के अनुसार किया है।

नागेश भट्ट पर तो जितना प्रभाव पदमंजरीकार का पड़ा है उतना ओर किसी आचार्य का नहीं पड़ा है। जहाँ कहीं भट्टोजिदीक्षित के सिद्धान्त के विरुद्ध सिद्धान्तों का निरूपण नागेश भट्ट ने किया है, वहाँ सर्वत्र प्रायः पदमंजरी से ही प्रभावित होकर ऐसा किया है। “तस्यादित उदात्तमर्द्धह्रस्वम्” सूत्र के विषय में विचार पहले प्रदर्शित किया गया है कि वहाँ पदमंजरी के प्रभाव से प्रभावित होकर ऐसा अर्धह्रस्व शब्द की व्याख्या की गई है। ‘उपदेशेऽजनुनासिक इत्’ सूत्र में उपदेश शब्द की व्याख्या में भट्टोजिदीक्षित ने उपदेश=आञ्छोच्चारणम् कह कर भावघञन्त स्वीकार किया है। परन्तु नागेश भट्ट ने पदमंजरी की प्रक्रिया के अनुसार उपदिश्यत अनेन का व्युत्पत्ति के अनुसार करण में घञ् स्वीकार कर उपदेश शब्द की करणाघञन्त स्वीकार किया है। पदमंजरी में कहा गया है “उपदिश्यत अनेनेत्युपदेशः” ‘अकर्तरि=च कार के संज्ञायामिति करये घञ्’ तदनुसार ही नागेश भट्ट ने “उपदेशेऽजनुनासिक इति घत्तव्यम्”—इस वाकिक के अनुसार बाहुलकात् करण में घञ् स्वीकार उपदेश शब्द का अर्थ प्रयोग शासन करणभूत धातु, प्रतिपादिक, प्रत्यय, निपात्, आगम, आवेश किया है। ‘पतिः सघास एव’ सूत्र पर भी विचारने में नागेश भट्ट ने पदमंजरीकार का अनुसरण किया है। इस सूत्र का एवकार का प्रयोजन बताते हुए शेलरकार ने कहा है कि—“एवकार इष्टतोऽजघारणाः” अर्थात् सूत्र में नियमत्व सिद्ध होने पर भी एवकार इष्ट नियम के लाजव के लिये किया गया है। पदमंजरीकार ने भी इस नियम के स्वरूप का प्रदर्शन अपने ग्रन्थ में किया है—“पतिशब्दः समास एव घिसंज्ञो भवतीति”। नागेश भट्ट ने पति शब्द को पतिशब्दावयव इकार में लाक्षणिक स्वीकार किया है—“सूत्रे पतिशब्दश्च तदवयवैकारे लाक्षणिकः” यह अर्थ पदमंजरीकार का अनुसरण कर के ही नागेश भट्ट ने किया है क्योंकि पदमंजरीकार ने सूत्र की व्याख्या में कुछ विकल्प प्रस्तुत करते हुए यही पक्ष सिद्धान्तित किया है। कि पुनरिदं समासा-

वयवस्य पतिशब्दस्य संज्ञा विधीयते । अहोस्वित्तदन्त समासस्य" यदि समःसस्य" पतिश्च गृहं च, पतिगृहे अत्र 'द्वन्द्वे धिः', इति पूर्वं निपातो न प्राप्नोति । अथ पति शब्दस्य, प्रजापतिनेत्यादिकस्य धिसंज्ञाकार्यं न प्राप्नोति । अथवा "पतिः समास एव, इति नियमेन किं व्यावर्त्यते, असमस्तः पतिशब्दः पतिशब्दस्य व्यावर्त्यम.ना केन तदन्तस्य व्यावर्त्यते, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करके अन्त में पदमंजरी में कहा गया है कि पति शब्द सम्बन्धी य इकारस्तवाश्रया सा धि संज्ञा भवति यदि समास एत्वेषर्थो विवक्षितः । तेन समासे पतिशब्दस्यानन्त्यस्याधि सवति पतिश्च गृहं च पतिगृहे । "द्वन्द्वे धिः" इति पूर्वनिपातः । पतिशब्दांत समासस्याधि भवति प्रजापतिनेति ।"—इस सन्दर्भ के द्वारा पदमंजरीकार ने पतिशब्द सूत्र में पतिशब्दावयव इकार का ग्रहण करके पतिशब्दावयवकारान्त को धि संज्ञा समास में ही हो ऐसा नियम स्वीकार किया है । इसी का अनुसरण नागेश भट्ट ने किया है । इसके अनन्तर पदमंजरी में यह विचार किया गया है कि:- "अथ पूर्वमेव असलिपति" ऐसा क्यों नहीं पड़ा" उत्तर में बताया गया है कि "उत्तरम् पत्न्युरेव विकल्पों यथा स्यात्" अर्थात् उत्तर सूत्र "समास एव" द्वारा केवल पति शब्द का ही ग्रहण हो यानि पति शब्द की समास में ही धि संज्ञा हो । केवल पति शब्द की धि संज्ञा न हो सके । दूसरी बात यह है कि यदि पूर्वसूक्त में "असलिपति" ऐसा पड़ा जाए तो पति शब्द की धि संज्ञा समास में भी नहीं हो सकती । इससे पतिगृहे में द्वन्द्वे धिः" की प्रवृत्ति तभी होगी सलिशब्द के विषय में समासावयव सलिशब्द की भी धि संज्ञा का अभाव होने से सलिगृहे, गृह सलायी यह पूर्वनिपात के नियम की सिद्धि भी नहीं होगी । इस संदर्भ का ही अनुसरण करने हुए नागेश भट्ट ने भी कहा है कि एतेन "शेषोऽसलिपती" पतिसखी समास एव इति वा मुत्र्यतामित्ययास्तम् । यस्येति च, इति सूत्रस्थभाष्यरीत्या "सुपतिना, सुसख्या, इत्यादिष्टा-सिद्धया तथा न्यासस्य कर्तुमगम्यत्वादिति स्पष्टमेव । इस तरह नागेश भट्ट के शेषर का विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नागेश भट्ट ने पदमंजरी का विशेष यत्न से अनुसरण किया है ।

नागेश भट्ट के गुरु हरि दीक्षित भी पदमंजरी से प्रभावित प्रतीत होते हैं । यद्यपि हरि दीक्षित भट्टोजिदीक्षित के पीछे हैं तथापि अपने पितामह के पक्ष का परित्याग कर ये पदमंजरी का ही अनुसरण किया है 'इदुपपद्य चाप्रत्ययस्य, सूत्र की व्याख्या में भट्टोजिदीक्षित ने अपने प्रौढमनोरमा ग्रन्थ में लिया है कि "अप्रत्ययस्य इति तु अप्रत्ययौ यौ विसर्ग इति सम्बन्ध्यते । संभवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्य सान्नाय्यत्वात्" अर्थात् प्रत्ययभिन्न जो विसर्ग ऐसा अन्वय करके अप्रत्ययभिन्न विसर्ग के स्थान सत्व का विधान होगा क्योंकि यदि सामानाधिकरण्येन अन्वय संभव हो तो वैयधिकरण्येन अन्वय नहीं करना चाहिए । इस व्याख्या में प्रत्युदाहरण के रूप में अग्निः करोति यह प्रयोग प्रस्तुत किया है । अग्निः करोति— इस प्रयोग में अग्निः में जो विसर्ग है वह प्रत्ययरूप है, अतः यहाँ सत्व नहीं हुआ है । परन्तु इस सूत्र में पदमंजरीकार ने अप्रत्ययस्य इस वंश में भी वैयधिकरण्येन अन्वय स्वीकार कर प्रत्यय सम्बन्धी

जो विसर्ग उसके स्थान में सत्व न हो, ऐसा व्याख्यान किया है। जैसा कि पदमंजरीकार ने "इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य" सूत्र का प्रतीक लेकर लिखा है कि "इदुदानुपधे यस्य स इदुदुपधः समुदायः, तस्य यो विसर्ग-नीय इति वैयधिकरण्येन संबन्धः। अप्रत्ययस्यैतदपि व्यधिकरणमेव। अर्थात् इदुदुपधस्य इस अंश में जिस तरह व्यधिकरणान्वय स्वीकार किया गया है। इसी तरह अप्रत्ययस्य इस अंश में व्यधिकरणान्वय ही उचित है। इसी व्यधिकरणान्वय पक्ष को स्वीकार करते हुए हरिदीक्षित ने अपने "शब्द रत्न" नामक प्रौढ़मनोरमा के व्याख्यान ग्रन्थ में भट्टोजिदीक्षित के मन्तव्य की उपेक्षा के लिए लिखा कि व्याख्यादशोक्तिरीत्या आह—अप्रत्ययो यो विसर्ग इति" अर्थात् भट्टोजिदीक्षित ने जो "अप्रत्ययो यो विसर्गः" ऐसा जो सामानाधिकरण्येन अन्य स्वीकार किया है वह व्याख्यादशोक्त रीति से किया है। यानि भट्टोजिदीक्षित का स्वयं का यह मत नहीं है। अपने पितामह का साक्षात् खण्डन करना हरिदीक्षित ने उचित न समझ कर व्याख्यादशोक्त रीति प्रदर्शन द्वारा इस मत की उपेक्षा की। हरिदीक्षित के अनुसार विसर्गमात्र प्रत्यय संभव ही नहीं है। यदि कश्चित् अग्निः प्रयोग के विसर्ग में प्रत्ययत्व का समर्थन किया भी जाय तो भी केवल एकमात्र प्रयोग के लिए अप्रत्यय ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा। "अतो" मात्र कह कर अग्निः में पत्व का वारण किया जा सकता था। सामानाधिकरणान्वय पक्ष में अनेकों दोषों का प्रदर्शन करके अन्त में हरिदीक्षित ने कहा है कि 'तस्मादत्र प्रत्ययपदं तत्संबन्धिपरं प्रत्ययसंबन्धिभिन्नस्य विसर्गस्येत्यर्थ उचितः।' अतएव कविभिः कृतमित्यादी न दोषः। इस तरह पदमंजरी के पक्ष का ही अनुसरण किया। भले ही प्रत्ययपद का प्रत्ययसंबन्धी में लक्षणा का प्रतिपादन कर के सामानाधिकरण्येन अन्य का रूप दिया, परन्तु फलतः पदमंजरीकार के ही व्याख्या का ही अनुसरण किया है। इस तरह हरिदीक्षित पर भी पदमंजरीकार का प्रभाव स्पष्ट उपलक्षित हो रहा है। इसी तरह सायणाचार्य ने माधवीय धातुवृत्ति में पदमंजरी का उद्धरण कर पदमंजरी के प्रभाव को व्यक्त कर दिया है। माधवीय धातुवृत्ति में "श्च्युतिर वरणे" धातु की व्याख्या में पदमंजरीकार के मत का अनुसरण किया है। "श्च्युतिर वरणे" धातु का उपक्रम करके "सायणाचार्य ने लिखा है कि "सकारादिरयम्, निर्देशः श्चुत्वेन" अर्थात् यह धातु लकारादि है। "स्तोः श्चुताश्चुः" सूत्र से श्चुत्व करके निर्देश किया गया है। इसे लकारादि स्वीकार करने का प्रयोजन "मधुश्चु" रूप की सिद्धि बताई है। इस रूप की सिद्धि के लिये प्रक्रिया का विश्लेषण भी यहां बताया है। मधुश्च्योत्तीति मधुश्च्युत्=निवृत्, मधुश्च्युत् से "तत्करोति तदाच्छेदे, द्वारा णिच् प्रत्यय करके इच्छवद्भावात् टिलोप कर देने के बाद मधुश्च्यु धातु से मधुश्च्यावेयति सिद्ध होता है। पुनः "मधुश्च्यु" इसी धातु से 'निवृत् च' सूत्र से निवृत् प्रत्यय किया। इसका सर्वापहारी लोप होने के बाद "प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्" सूत्र के बल से प्रत्ययलक्षण द्वारा "जेरनिटि" सूत्र द्वारा णिलोप हो गया। अब यकारान्त मधुश्च्यु प्रातिपादिक से सु त्रिभक्ति हो आई। उसका "हल्ङ्याभ्यो दीर्घात्सुतिस्वधृक्तं हल्" सूत्र से लोप हो जाने के बाद प्रत्यय लक्षणेन सुबन्त होने के

कारण पद मान कर [संयोगान्तस्य लोपः] से यकार का लोप हुआ। तदनन्तर "पूर्वत्रासिद्धम्" सूत्र से श्चुत्व के असिद्ध होने के कारण "एकोः संयोगाद्योरन्ये च" सूत्र से सलोप होने पर "योः कुः" सूत्र से पदान्त चकार के स्थान में ककार हो गया। उसके स्थान में "ज्ञानां जज्ञोऽन्ते" से जसत्व होकर "मधुत्" रूप की सिद्धि हुई। इस तरह पदमंजरी की सम्मति दिखाते हुए श्च्युत् धातु को सकारादि स्वीकार किया है। इस रूप की सिद्धि बताने के बाद पुनः संकाश की है कि यदि वह श्चानु सकारादि माने जस्येति तो "अङ्-श्च्योतति" इस प्रयोग में "श्चः सि धुद्" से धुद् का आगम होने लग जस्येगा। इस संकाश के समाधान में बताया कि यह दोष नहीं होगा। क्योंकि "श्चुत्वं घृत्त्वे सिद्धं वक्तव्यम्" यह वाकिक पक्ष गया है। इससे धुद् कर्तव्य में श्चुत्व सिद्ध ही रहेगा। अतः सकार के अभाव में "अङ्गि स्युद्" की प्रसक्ति नहीं होगी। अन्त में सायणाचार्य ने स्वामी एवं काश्यप द्वारा सम्मत इस धातु के सकारादित्व की पदमंजरी का विरोध दिखा कर उपेक्षा कर दी है। यद्यपि सकारादित्व पक्ष में अद् श्च्योतति में वाकिक दिखा कर उपेक्षा कर दी है। यद्यपि सकारादित्व पक्ष में अद् श्च्योतति में वाकिक के बिना भी धुद् का अभाव सिद्ध होगा तथापि पदमंजरीसम्मत मधुत् रूप सिद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि "मधुश्च्यु", इस अवस्था में संयोगान्तरस्य लोपः" सूत्र द्वारा क्रम से यकार तथा चकार का लोप हो जाने के बाद सकार के स्थान में "ब्रह्मब्रह्मं सुजन्मृजयजराजप्राजच्छभा षः" इस सूत्र से षत्व का विधान हो जाने के कारण उसके स्वाद में "ज्ञानाजज्ञोन्ते" सूत्र से जसत्व होकर मधुत् रूप होने लग जावेगा। अतः इस धातु को सायण ने दन्त्यसकारादि ही स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि पदमंजरी का बहुत अधिक प्रभाव सायणाचार्य पर पड़ा था। "च्युतिर असेचने" धातु पर भी सायणाचार्य ने पदमंजरीकार का अनुसरण किया है। "च्युतिर असेचने" धातु का उपक्रम करके लिखा है कि आनेवमार्गिभावन्म्" अर्थात् वहाँ सेचन का अर्थ आग्नी भावन है यानि गीला करना है न कि गीला होना है। इस व्याख्या को प्रामाणिक करने के लिये सायणाचार्य लिखते हैं कि "यदाह हरदत्तः सिचि कर्मस्थक्रियः, आग्नीभावन्म् ह्यत्र प्रधानम् तदर्थत्वात्कारक व्यापारस्य" इति। इसी तरह पदमंजरीकार के प्रामाण्य को स्वीकार करना स्पष्ट व्यक्त कर रहा है कि सायणश्चायं पर पदमंजरीकार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।

यह कहना असंगत नहीं होगा कि पदमंजरीकार से अर्वाचीन जितने वैयाकरण विख्यात हुए हैं उन सब पर पदमंजरी का प्रभाव पड़ा है। कोण्डभट्ट निमित्त वैष्णवभूषणसार ग्रन्थ में भी अनेक स्थलों में पदमंजरी में स्पष्ट किये गये सिद्धान्त हृष्टिगोचर होते हैं। नैय करणभूषणसार में सिचि" पदार्थ का निरूपण पदमंजरी के निरूपण के ही अनुसार देला जाता है। वैष्णवभूषणसार की व्याख्या "दर्पण" में तो पदमंजरीकार की कारिकायें अविकल रूप से उद्धृत हुई हैं। "सिचौ जातय एवेताः केषांचित्समवस्ति.तः। अविच्छादविच्छादिभिर्गीमहिष्यादि जत्सिचिः"। यह कारिका पदमंजरी की ही है, जो दर्पण-

कार द्वारा उद्धृत है। “अथवा स्त्रीत्वादिर्वातिरेव” यह उपक्रम करके उक्त कारिका उद्धृत की गई है। इस तरह पदमंजरी का प्रभाव समस्त नव्याचार्यों पर पड़ा है। इस वंश में किसी को विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती है। पदमंजरीकार को स्वयं विश्वास था।

अविचारितयत्नवीर्यं कामं भार्यागतं भवतु वृत्तः ।

हृद्ययंगमा भविष्यति पुणगृहहृत्ताभामिदं ध्यात्वा ॥



पुस्तक समीक्षा

स्वामी दयानन्द के दार्शनिक सिद्धान्त; सम्पादक-डाक्टर भञ्जानी लाल भारतीय, प्रोफेसर व अध्यक्ष दयानन्द अनुसन्धान पीठ जी-३ पञ्जाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़—१६००१४, मूल्य ५ रु०।

यह पुस्तक पञ्जाब विश्वविद्यालय की दयानन्द अनुसन्धान पीठ के तत्त्वाधान में “महर्षि दयानन्द के वैदिक दर्शन” पर आयोजित संगोष्ठी में विभिन्न विद्वानों के द्वारा पठित निबन्धों का संकलन है। महर्षि दयानन्द के दार्शनिक विचारों की वेदुष्यपूर्ण व्याख्या का स्तुत्य संकलन डॉ० भारतीय ने किया है।

डा० जयदेव वेदान्तकार ने वैदिक दर्शन को ही दयानन्द का दर्शन प्रतिपादित करने का सफल प्रयास किया है।

डा० स्वामी सत्यप्रकाश के भी सुन्दर और गहन विचार इस पुस्तक में देखने को मिलते हैं। अन्य विद्वानों के निबन्ध भी गहन चिन्तन के प्रतीक हैं। यह पुस्तक स्वाभ्याय प्रेमी पाठकों के लिए उपादेय है।

—प्रो० मनुदेव “बन्धु”



निराले सन्त स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

(सि०.डा० सत्यव्रत रावेल कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय)

२३ दिसम्बर, वर्ष का सबसे छोटा दिन, छोटा तं होता हो उन्नीसवीं है, अतः यह दिन भी उपेक्षणीय था, कौन मनाये छोटे दिन का उत्सव कोई उस दिन का ध्यान भी न करता था सभी इसकी ओर होनता की दृष्टि से देख कर चल देते थे, किन्तु एक महात्मा को इस दिन पर दया आई वह सन्त था भी निराला, आजीवन छोटों को बड़ा बनाने का कार्य ही किया था उस सन्त ने, अतः यह छोटा दिन भी उसकी दृष्टि से बोझिल न रहा, उसे इस दिन की उपेक्षा असह्य हो उठी और वे अपने रक्त के दान से इस दिन की सुहागन की मांग में सिद्ध, भर दिये, वे सन्त थे स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज, जो उसी समय जानलेवा बीमारी से जूझ कर उठे, वे उस रोग से भी मर सकते थे, किन्तु वे मरे नहीं क्योंकि उनके सामने दो लक्ष्य थे एक तो इस छोटे दिन को बड़ा बनाना और दूसरे वे आर्यों को वीरोचित जीना हो सिखा पाये, वीरोचित मृत्यु का पाठ भी तो आर्यों को सिखाना था उन्हें, वे वीरों की भांति जिये थे और वीरों की भांति मरे थे, वीर रणभूमि में मरा करते हैं खाट पर पड़े के नहीं, अतः वे भी रोग से न मरे किन्तु धुंके प पी घातक को अपने पावन रक्त से उसके पापी हाथों को रंगने का अवसर दे गये। उनके गुस्सेव भी तो हंसे-हंसते विष का प्याला पी कर अपना अमर बलिदान दे गये थे, फिर क्या उनके ये शिष्य अपने गुरु का अनुकरण न करने, आजीवन दयानन्द के सपनों को साकार करने वाला क्या उनके मृत्यु के सपनों को साकार किये बिना छोड़ देता।

वे एक शानदार जीवन जिये और उन्होंने शानदार ही मृत्यु पाई। उस निराले सन्त की मृत्यु के उपरान्त ६ जनवरी १९७६ के यंग इंडिया में गांधीजी ने लिखा था—

“वह एक योद्धा थे और एक योद्धा रोग शक्या पर नहीं परन्तु लड़ाई के मैदान में मरना पसन्द करता है। प्रभु उनके लिये एक शहीद की मृत्यु ही चाहते थे। इसीलिये रोगशक्या में पड़े रहने पर भी एक हत्यारे के हाथों उनकी मृत्यु हुई। गीता के शब्दों में ‘सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमी-हसम्’ मृत्यु एक परदान है, परन्तु उस योद्धा के लिए वह दुगुना वरदान है जो अपने लक्ष्य तथा सत्य के लिये प्राण दे देता है।”

लाला लाजपतराय ने कहा था “श्रद्धानन्द ने मुझे परास्त कर दिया, उनकी मौत पर मैं गर्व करता हूँ। ऐसी इज्जत मौत मुझे कहां नसीब हो सकती है।” “श्रद्धानन्द तेरा जीवन भी निराला है और तेरी मौत भी निराली।

निराले जीवन वाले निराले सन्त, तेरा क्या निराला न था। कल्याण मार्ग का पथिक आपका स्वयं का लिखा अपना जीवन चरित उसमें आप लिखते हैं कि परिवार में मांस खाने की सामान्य प्रथा थी अतः वह मुझे विरासत में मिली थी, शराब पीना उनके मामा जी ने कृपा (?) करके सिखा दिया था, जुआ इस लोक प्रचार के बंधीभूत होकर खेला कि जो जुआ नहीं खेलता वह आगामी जीवन में गधा बनता है, किन्तु उसे कुछ समय बाद स्वयं ठोड़ दिया था। अंतर्जो उन्मत्तस पड़कर सदाचार के उच्च मान दण्डों की आस्था भी मन में कम रह गई थी। विचित्र संयोग देखिये कि जिस कालो में जाकर नास्तिकों का मन भी अस्तिकता के भावों से भर आता है वही वे हमारे निराले सन्त, जिनका नाम उस समय मुन्शीराम बा घोर नास्तिक बन गये।

इस की कथा भी विचित्र है। वे लिखते हैं कि "प्रतिदिन की भाँति एक दिन जब मैं विश्वनाथ के दर्शन करने जाने लगा तो पुजारी ने मुझे रोक दिया कारण पूछने पर उसने बताया कि राँवा की रानी पूजा कर रही हैं। उन की पूजा के बाद ही कोई जा सकता है। मैंने पूछा कि क्या भगवान् के दरबार में भी बड़े छोटे होते हैं? तो पुजारी ने इस बात का उत्तर न देकर मुझे कहा कि यदि दर्शन करने हैं तो कुछ देर रुकें अन्यथा चले जाएँ" उन्होंने उस दिन से मन्दिर जनः बन्द कर दिया और वे नास्तिक बन गये। यह था उनका जीवन जिसके लिये वे अपने गुरु महर्षि दयानन्द से मिले थे। उनका यह मिलना भी बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। उनके पिता जी पुलिस अधिकारी थे। बरेली में जब महर्षि दयानन्द का पदार्पण हुआ तो उनके पिताजी को व्यवस्था सम्भालने का कार्यभार सौंपा गया। पिता कट्टर मूर्तिपूजक थे और महर्षि पाषाण मूर्तियों के आलोचक। बाते अच्छी तो न लगती थी किन्तु उनकी युक्ति तर्क और प्रमाणों के आगे निरुत्तर हो ज.ना पड़ता था सबको। पिता सोचते यदि मेरे पुत्र को कोई सुधार सकता है तो यह स्वामी ही सुधार सकता है। अतः घर जा कर बोले कि मुन्शीराम! एक बहुत अच्छे वण्डी स्वामी जी आए हैं, बड़ी अच्छी बातें बतलाते हैं यदि उनकी बातें सुनोगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। मुन्शीराम जी ने पूछा कि क्या वे इंग्लिश भी जानते हैं? पिताजी से नाराजता उत्तर प.कर उन्होंने मन में सोचा कि इंग्लिश न ज.नने वाला क्या बुद्धि की बातें करेगा, फिर भी पिताजी के कहने पर उत्सुकतावश वे भाषण स्थल पर गये। किन्तु वहाँ जाकर वे दंग रह गये। कौन है यह अद्भुत सन्यासी जिसके भाषणों को सुनने के लिये कलक्टर, कमिश्नर तथा पादरी भी उपस्थित हैं। यह पहला प्रभाव पड़ा उनके मन पर महर्षि दयानन्द का, फिर देखा देवोपम शरीर, उन्नत ललाट पर उषा जैसी अरुणिम आभा। जैसे किसी ने चन्द्रमा को धरती पर उतार दिया हो। गम्भीर वाणी, जो अन्तर को वेधकर हृदय में जा चुसती थी। ७ फिट ६ इंच लम्बा कद मानो भीष्म पितामह पुनः शरीर धारण कर आ गये हों। ईश्वर के मुख्य नाम ओ३म् की व्याख्या हो रही थी जो नास्तिक हृदय को भी झकझोर रही थी और उसमें भी शक्ति की तरंग

प्रवाहित कर रही थी। यह था उनका अपने गुरु महर्षि दयानन्द जी महाराज से प्रथम मिलन और इस का परिणाम इतना जादूभरा निकलेगा इसे कौन जानता था। मांस, मद्य, हुक्का और नास्तिकता के व्यसनों भरा जीवक गुरुजी के पास पहुँचा था और इतिहास, जीवन चरित तथा उनके सम्पर्क में रहने वाले व्यक्ति सभी हैं कि जब वे संसार से विदा हुए थे तब गंगाजल से अधिक निर्मल और चन्द्रमा से अधिक निष्कलक थे। था न वह निराला सन्त।

आओ, उनके निरालेपन की कुछ और झांकियाँ देखें, पहले हम निराला शिष्य देख आए हैं अब निराला गुरुजी देखिये। एक ब्रह्मचारी रुग्ण है, उसे सेवा की आवश्यकता है दिन रात ब्रह्मचारी बारी-बारी से उसके पास रहें यह व्यवस्था उनके गुरुजी ने कर दी है। रात्रि का समय है, छात्र को उल्टी आ रही है, वह साथी से कहता है, साथी देखता है कि चिलमची भरी हुई है, वह चिलमची की सफाई के लिये भंगी को बुलाने गया हुआ है उधर एक हृदय में बँबेनी है अपने शिष्य रूपी पुत्र की रुग्णता को लेकर काफी रात गये तो वे उसके पास आये थे। रात्रि में भी उनका मन वही पड़ा हुआ है वे रात में उठकर उसके पास पहुँचे पूछा क्या हाल है बेटा ! उल्टी आ रही है, छात्र ने कहा। गुरु ने अपनी दोनों हाथों की अंजलि आये कर के कहा कि इन में कर लो। जब भंगी को बुलाने वाला छात्र वापिस आया तो एक अद्भुत दृश्य था उसके सामने। आचार्य के दोनों हाथों की अंजलि छात्र की उल्टी से भरी हुई है और वे उसे बाहर डालने जा रहे हैं। आकर हाथ धोए और सेवा करने वाले छात्र से कहा कि आप जा कर किसी और को भेज दें आप से सेवा न हो सकेगी, सेवा करने वाले कभी भंगी की राह देखा करते हैं।

उन दिनों छात्र घर पर नहीं जा सकते थे। केवल वर्ष में एक बार उत्सव पर उनके माता पिता आकर उनसे मिल सकते थे।

एक बार एक छात्र के माता पिता किसी कारण न आये। क्या दशा होगी उसके मन की रेंगा ही न सकता था। उसकी आँखें सूज आई थीं रोते रोते। उनके गुरुजी को पता चला तो उसे अपने पास बुलाया, न जाने क्या अमृत पिलाया उस दिव्य गुरु ने जब वह उनकी कुटिया से निकला तो उसके मुँह पर मुस्कान थी और अपने साथियों से कहने लगा कि हम भी अपने पिता से मिल आये। थे न वह निराले गुरु ?

निराले राजनैतिक नेता—

स्वामी श्रद्धानन्द जी जहाँ निराले शिष्य थे निराले पिता थे, निराले गुरु थे वहाँ निराले नेता भी थे। आओ, उनके निराले नेतृत्व की छवि भी निहार लें। आपको मेरे साथ गुरुकुल कांगड़ी से हट

कर दिल्ली चलना होगा, ३० मार्च १९१६ को सामूहिक हड़ताल की सफलता से विमुग्ध होकर हौज-काजी के पास तथा स्टेशन पर पुलिस के डंडे बरसाने तथा संगीन और गोलियों से अनेक व्यक्ति घायल हुए जिनमें से दो स्टेशन पर ही मर गये। लोगों में जोश भर गया, ऐसे में जन समुदाय को शान्त रखना कठिन हो जाता है। पीपल पार्क में सभा हो रही है अर्द्धय स्वामी श्रद्धानन्द जी सभा को शान्त रहने का उपदेश दे रहे हैं। इतने में उत्तरादेश से घुड़सवार सेना का एक दस्ता सभा की ओर बढ़ता दिखाई देता है, यह १९५७ के बाद प्रथम ही अवसर है जब दिल्लीवासियों पर सेना चढ़ाई कर रही है। जनता घैयं से अपने स्थान पर बैठी है। नेता पर पूर्ण विश्वास जो है उसे अधिकारी आगे आकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है? निर्भय संन्यासी कहता है कि "मैं जनता को शान्ति का उपदेश दे रहा हूँ" उत्तर से सन्तुष्ट हुआ पुलिस दल चला जाता है। चार बजे फिर घुड़सवार सेना मशीन-गनों सहित नाकाबन्दी करती है। इस बार तो दिल्ली प्रान्त के चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तथा सिटी मजिस्ट्रेट आदि भी उपस्थित हैं। किन्तु इस बार भी चीफ कमिश्नर स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी ने हमें बताया कि उन दिनों दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द जी का राज्य था। समस्त जनता वह करती थी जो स्वामी जी कहते थे। सार्यकाल सभा विरजित हुई और आगे आगे स्वामी जी और उन के पीछे भारत माता तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता की जय के नारे लगाता जन समुदाय चला। जय के नारे लगाता वह जनसमुदाय जब घब्टाभर पहुँचा तो देखा कि कुछ आगे कम्पनी बाग की ओर गोरखा सिपाही पंक्ति-बद्ध खड़े हैं। नारे लगाने में मस्त भीड़ को अपनी ओर आते देखकर वे चबरा गये और गोली छोड़ने के मूढ़ में आ गये। एक गोली चल भी गई। उनके साथ उनका कोई अधिकारी नहीं था। स्वामीजी ने लोगों को वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे आगे बढ़कर सिपाहियों की श्रेणी के ठीक सामने खड़े हो गये। उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि "तुमने गोली क्यों चलाई? सिपाहियों ने उसका उत्तर न देकर संगीन स्वामी जी को ओर बढ़ाते हुए क्रुद्ध स्वर में कहा "हट जाओ नहीं तो हम छेद देंगे।" स्वामी जी किञ्चित भी भयभीत न हुए अपितु एक कदम आगे ओर बढ़ गये। संगीन की नोक स्वामी जी के वक्ष को छू रही थी उन्होंने उच्च स्वर से कहा कि "मार दो" और छाता खोल दी। एक मिनट यह दृश्य रहा। गोरखों की आंखों में रक्त था। उन्होंने अनेक मुद्दों में भाग लिया था किन्तु इतना निडर व्यक्ति उनके देखने में न आया था। यह मनुष्य है या चट्टान, वे मन में सोच रहे थे। परन्तु वे दोनों अपने स्वानों पर अडिग। एक ओर अपने स्वामियों को प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न करने की इच्छा मन में संजोये गोरखा पल्टन और दूसरी ओर यह मृत्युञ्जय संन्यासी, देखें किसे मुकना होगा। गोरखों को मुकने का अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्य का धुकन। और यह स्वामी प्रतिनिधि है भारतीय जनता का। इतने में एक अंग्रेज अफसर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और उसने सिपाहियों को संगीन नीची करने का आदेश दिया। मानो २८ वर्ष पूर्व एक संनेत

मिला था कि अन्ततः ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ेगा और इस संन्यासी के अनुनायियों की विजय होगी ।

निराला धार्मिक नेता—

हृदयरे देश के नेताओं में गांधी जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है । उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये बहुत कुछ किया । यहाँ तक कि 'ईश्वर अल्लाह तेरे नाव' की धुन भी धारि, मुसलमान भी उन से प्रेम करते थे, किन्तु किसी मुसलमान ने उन्हें अपना धार्मिक नेता नहीं माना, यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ उनकी तुलना के बवसर पर एक इस्लाम नेता ने कहा था कि 'गिरे से गिरा मुसलमान भी गांधी से अच्छा है ।' किन्तु यह स्वामी निराला था । ४ अप्रैल १९१६ को देणहूर बाद की नमाज के पीछे जाना मस्जिद में मुसलमानों का एक जल्ला हो रहा था । स्वामी मुसलमान नेता उसमें ब्रिधमान थे, किन्तु मलां स्वामी श्रद्धानन्द के बिना कहीं सभा की सफलता मानी जा सकती है, जब तक वह नेताज का ब्रह्मसाह न हो तब तक सभा का क्या अर्थ ? मौसाना अब्दुस्ला वूरी वाले से अन्ततः रहा न गया और उकाने आवाज देकर कहा—स्वामी श्रद्धानन्द जी को तकदीर यहाँ अवस्य होनी चाहिये । इतना सुनना था कि जन समूह के नारे—ए तकवीर से मस्जिद बूँच उठी । कौम हूदय था जिसमें स्वामी श्रद्धानन्द जी श्रद्धेय से रूप में बैठे न हों । दो तीन जौकोसे अबान उठे और तपि पर जा कर नये बाजार से स्वामी जी को लिया लाये । स्वामी जी का आना क्या हुआ मानों समुद्र में तूफान आ गया हो 'अल्ला-हो-अकबर' के नारों के साथ स्वामी जी मस्जिद की वेदी पर आरुड हुए । संसार के माने जाने वाले सन्त आचार्यों में एक अन्य आचर्य की वृद्धि हो गई । जब से इस्लाम का जन्म हुआ तब से आज तक कोई गैर मुस्लिम मस्जिद की वेदी पर बैठने का अधिकारी नहीं माना गया और वह भी जाना मस्जिद की वेदी पर । आज के दिन को ऐतिहासिक न कहा जाये तो क्या कहें, यह सूर्य पश्चिम से कैसे उगा ? क्या कोई चमत्कारी है यह संत ? स्वामी श्रद्धानन्दजी मस्जिद की वेदी पर बैठते हैं और यहाँ भी अपने निरालेपन की छटा दिखाने से नहीं चुकते । अपना भाषण 'त्वं हि नः पिता वसो त्वं मातः शतकतो बभूविष । अथा ते सुम्ममीमहे ।' इस मन्त्र से प्रारम्भ करते हैं और अन्त करते हैं ओ३म् शान्तिः शान्तिः, शान्तिः' से । एक आश्चर्य और देखिये, यदि कोई मस्जिद में आकर वेद मन्त्र बोले तो यह तो काबे में कुफ हुआ । फिर मुसलमान उसे मस्जिद के पास तक न फटकने देंगे, किन्तु यह निराला साधु न जाने क्या जानू जानता है कि इसे ६ अप्रैल को पुनः फरहपुरी मस्जिद में बुलव कर भाषण करया जाता है ।

अमृतसर में जसिदांवाला बाप की शेलियों की आग अभी ठण्डी भी न हुई थी कि अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन रज दिया गया । समय की कमी और कार्य की कठिनाई को देखकर कांग्रेस के

इसमें अर्थात् पत्रों को दे। अब क्या किया जाय, केवल सभामें देना मुश्किल कार्य का भाग। स्वामी जी के प्रथम विस्तीर्ण करने पर येतक उमरें प्रकृतियां कहे नहीं कि वह पत्र पढ़ी नौका के माथी जाम को ही बनना पड़ेगा। सचमुचे से सदा नूतने काले चन्कली को हठ में क्या अपमान हो सकती थी। उस अतिवृत्तानु के स्वर्गात्मिका स्वामी की बने किन्तु यह भी अपना विरातेपत्र को न छोड़ा। कासेस के अधिवेशनो में अश्वेजी का बंधन लगा हुआ था। नेवामो के प्रसंगपरिद्वि ब्रह्म अश्वेजी में होते थे और देश की स्वतन्त्रता के अतिरिक्त अथ कोई चर्चा उसमें न होती थी, किन्तु इस सन्त ने अपना स्वायत्ताध्यक्षीय भाषण हिन्दों में पढ़ा। यह स्वयं एक ऐतिहासिक द्वाप थी। दूसरे अपने उस भाषण में हरिजन आदि पिछड़े वर्गों को उत्पत्ति की ओर कासेस का ध्यान दिलाया गया था जो स्वयं में एक निराली बात थी। उस समय के कुछ नेताओं ने इसे व्यर्थ की बातें कहा था किन्तु इतिहास साक्षी है कि कासेस के पत्रों की ये दोनों बातें ही आधार बनी थी और महात्मा गांधी का सारा कार्यक्रम इसी के चारों ओर घूमता रहा है।

२३ दिसम्बर १९२६ को वह मैनहूस गिर, जो लया के लिये हमें हमारे स्वामी जी को छिन ले गया, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था उस दिन अब्दुल रहीद नायक हत्यारों ने स्वामी जी के रक्त से इस्लाम के माथे पर कलक का टीका लगाया था। हत्यारा कुछ पूछने के बहाने वहाँ आया स्वामी जी के सेवक धर्म सिंह को वहाँ से हटाने की इच्छा से उसने पानी मांगा धर्म सिंह पानी लेने चला गया किन्तु उसे जल की प्यास न थी वह रक्त का प्यासा था। उसने एकान्त पाकर स्वामी जी की छाती पर तीन गोदिया मारी, सन्ध्यासी ओ३म् कह कर ससार से विदा हो गया और अपने रक्त से आर्य जाति का मुख उज्ज्वल कर गया। उनके भक्त और शिष्य प० धर्मपाल जी ने हत्यारे को पकड़ कर ऐसा दबाया कि वह उठने की हिम्मत न कर सका इसके लिए सम्मत्त आर्य वर्ग प० धर्म पाल जी का ऋणी रहेगा। उसकी मृत्यु वीर की मृत्यु थी। उद्देश्य के लिये जोड़ा और कहे हैं कि लिये मरना, यही नीति या उसने। महात्मा दयानन्द के विषय में वृत्तपति जी पृ० ६० ने लिखा था—

वीरो के लिए अर्थों बलि, मर कर भी हमेशा जीते हैं।

जिस मौत से दुनिया रक्त करे उस मौत की अजमन क्या होगी ॥”

वस्तुतः मृत्यु त वही है जिसे दुनिया के लोग ईर्ष्या को दृष्टि से देखे। स्वामी श्रद्धालु भी मृत्यु के अवसर पर लाला लाजपतराय के विचार हम पूर्व लिख चुके हैं कि ‘उसकी मौत पर मैं रक्त करता हूँ। ऐसी इज्जत की मौत मुझे कहा नसीब हो सकती है। अब थोडा महात्मा गांधीजी को भी देखले मोमालसी में हिन्दू मुस्लिम श्रद्धा हुआ। हिन्दुओं पर मनमाने अत्याचार हुए गांधी जी वहाँ गये और गांव गांव में

धूम कर शान्ति का प्रचार करते हुए एक ज्ञान को पड़ाव पर पहुँच कर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी श्री निर्मल बोस से पूछने लगे—“निर्मल तूने स्वामी श्रद्धानन्द जी का नाम सुना है ?” कौन स्वामी श्रद्धानन्द ? श्री निर्मल बोस ने पूछा, “जिसे एक भ्रात मुसलमान ने बुढ़ापे में रोगशैथ्या पर पड़ी दशा में गोली का निशाना बनाया था” गांधीजी ने उत्तर दिया, निर्मल अभी नहीं इतना ही कह पाये थे कि गांधी जी बीच में बोल पड़े—मैं सोचता था कि कहीं उनकी तरह और इतना कह कर स्वयं अपनी बात काट कर कहने लगे—“नहीं कुछ नहीं” कोई खास बात नहीं। तुम अपना काम करो देखो मेरे पैर धोने का पानी गर्म हो गया है या नहीं ?” क्या यह गांधी जी की उन जैसी मृत्यु प्राप्त करने की छिपी कामना नहीं थी। स्वामी श्रद्धानन्द जी के मृत्यु के समय भी तो लिखा था ‘उनसे मुझे एक प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है।’

अतः निराले जीवन और निराली मृत्यु वाले स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ! आपको हम सब की हार्दिक श्रद्धांजलि तथा शतशः नमन ।

तुमने दिया देश को सब कुछ, देश तुम्हें क्या देगा ।

अपना रक्त उष्ण करने को नाम तुम्हारा लेगा ।



ऋग्वेद में 'हि' निपात

डा० राकेश शास्त्री

प्रवक्ता—संस्कृत विभाग, युसुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

ऋग्वेद के निपातों का यदि हम गहन अध्ययन करें तो हम 'हि' निपात का निरन्तर अर्थ वाले निपातों में तृतीय स्थान पाते हैं। प्रथम स्थान 'इत्' निपात और द्वितीय स्थान 'चित्' निपात का है। 'हि' निपात की ऋग्वेद में छः सौ बासठ बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पर यह निपात सर्वत्र उदात्त स्वरयुक्त प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में इस निपात का मन्त्र के प्रारम्भ में प्रथम स्थान पर प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, हाँ मन्त्र के तृतीय चरण के प्रारम्भ में इस निपात का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। मन्त्र के द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में इसका प्रयोग अल्पत्व मिलता है। मन्त्र के प्रथम चरण में प्रथम पद के पश्चात् इस निपात की तीन सौ तिरासी बार आवृत्ति हुई है। ऋग्वेद के तेरह मन्त्रों में 'हि' निपात की दो बार आवृत्ति मिलती है। 1 एक मन्त्र में तो इस निपात का तीन बार भी प्रयोग हुआ है। 2 यद्यपि यह निपात ऋग्वेद में क्रिया पदों, 3 सर्वनामों 4 के साथ पर्याप्त प्रयुक्त हुआ है तथापि उपसर्ग 5 एवं निपातों 6 के पश्चात् भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।

'हि' निपात का महत्त्व—

निपातों के विषय में यदि प्राचीन आचार्यों की सम्मति पर विचार करें तो ऋग्वेद में 'हि' निपात का विशिष्ट महत्त्व परिलक्षित होता है, क्योंकि आचार्य यास्क ने इसे बह्वर्थक स्वीकार करते हुए इसके विविध अर्थों का उल्लेख किया है। 7 इसके अतिरिक्त माघवभट्ट की ऋग्वेद-मुद्रमयी से 'हि' निपात

१- १।५२।३, १०२।५, १३३।६, ७, २।३०।३, ५।२।८, ३०।६, ६।१५।६, ५।१।४, ६।८।२, ८।६।३, १०।२।६।

२- १।१८०।७।

३- १।१४।१२, ८।१।२, ६।२।५, १०।८।३, १।७।३, ३।३।६।६, ४।२।६,

४- १।५।२।३, ७।३।३, २।३।०।४, ४।६।१, ५।७।७, २।१।२, २।८।५,

५- १।१०।६।१, २।३।०।६, ८।८।८।५, ६।८।७।६, १०।२।६।१,

६- १।१।८।०।७, ३।३।६।८, ४।१।२।४, ३।१।७, ५।७।६।५, ७।२।१।८,

७- ह्रीत्येधोऽनेककर्मैर्द हि कल्प्यतीति हेत्वपदेशे, कश्च हि करिष्यतीत्यनुष्टे, कश्च हि व्याकरिष्यतीत्यसूयायाम् ॥ निबन्ध-१।५।५ ॥

के महत्त्व पर सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है। उन्होंने हिं निपात पर एक अध्याय में स्वतन्त्र रूप से विचार किया है। उनकी सम्प्रति में हिं निपात पाद के प्रारम्भ में प्रयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि पाद के प्रारम्भ में यह अन्वित नहीं होता और यदि पाद के प्रारम्भ में प्रयुक्त भी होता है, तो पदपूरण होता है।

यदि हम ऋग्वेद के उक्त कण्ठ पर कुछ दृष्टि से विचार करें तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के हिं निपात का पदपूरण रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद में यह निपात मन्त्र के प्रथम पाद के प्रारम्भ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। किन्तु यह अत्यन्त विस्मय का विषय है कि फिर भी आचार्य सम्प्रति ने केन्द्रस्थित स्थलों पर अपने ऋग्वेद भाष्य के इस निपात को पदपूरण माना है। 2 यद्यपि इन सभी स्थलों पर अपने ऋग्वेद के निपात से निष्पन्न करने हुए हमसे सवन ही युक्ति एव तक सहित ऐसे लक्ष्यक चित्र किया है।

माघवभट्ट ने हिं निपात पर विचार करते हुए इसके विविध अर्थों का भी उल्लेख किया है। 3 उक्तार्थ के अन्त में हिं निपात के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है— जा हिं निपात के अर्थों को जानना है वरु वेद मन्त्रों का अर्थ करने हुए उक्तार्थ जानना है। इसीलिये हमन इस निपात का विचार से वर्णन किया है। 4

माघवभट्ट के उक्त कथन से ऋग्वेद के हिं निपात का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

सांस्कृतिक संहिता में हिं निपात पर यदि विचार कर ता हम देखते हैं कि वहाँ पर इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है। विविध कोशों में इसके— निन्दा, हेतु निश्चय सम्प्रभ अन्वय प्रश्न श्लोक अवधारण तथा पादपूरण, अर्थों का उल्लेख किया गया है। 5

१- पादार्थों में प्रयुक्तों हिं-स्व-के-स्विद्-ह-के-एव ।

ऊपरण तत्र वाच्यपादावर्थस्यैवामन्वयः ॥ ऋग्वेदानुक्रमणी माघवभट्ट ३ ३ १७ ॥

२- ऋग्वेद के निपात (निश्चयार्थक) एक अध्ययन-संज्ञक कृत ।

३- आश्चर्ये हिं प्रसिद्धिपा च तथौचित्ये च दृश्यते ।

अस्ति चोद्ग्रहण तेषु सर्वेष्विति विनिश्चयः ॥ ऋग्वेदानुक्रमणी ३ ५ ८ ॥

समुच्चये च हिं दृष्टं स मन्वसा ह्यन्वस ॥ वही ३ ५ १२ ॥

४- हेरष्यो विजानाति न स मन्त्रु मुह्यति ।

तेन प्रवक्षितोऽस्माभिरर्षतस्य प्रपञ्चत ॥ वही ३ ५-१३

५- (क) अक्षरकथ—३ ४ ५, (ख) सन्दर्भार्थ—पृ० ५३४ (ग) वैजयन्ती कोश—पृ० २१४

(घ) वाचस्पत्यय—पृ० ५४२५ (ङ) सन्दर्भो महाविधि—पृ० ५११ (च) सुर्वैल कोश—पृ० ४५२

(छ) हलायुध कथ—पृ० ७४२ (ज) संस्कृत-अर्थकोश-मोनिरर विविग्मल-पृ० १२६७

प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में 'हि' निपात

आचार्य यास्क ने इस निपात को 'हेतु कथन', 'अनुप्रश्न' एवं 'असूया' इन तीन अर्थों में प्रयुक्त माना है, किन्तु इस विषय में यह अवधारणीय है कि उन्होंने प्रस्तुत स्थल पर वैदिक उदाहरणों का प्रयोग नहीं किया है ।¹ यदि हम आचार्य यास्क द्वारा उल्लिखित 'हि' निपात के अर्थों पर ऋग्वेद में प्रयोग की दृष्टि से विचार करें तो आचार्य यास्क का उक्त कथन (हि निपात हेतु कथन, अनुप्रश्न, असूया अर्थ वाला है) समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेद में ही 'हि' निपात का 'असूया' तथा 'अनुप्रश्न' अर्थों में प्रयोग उपलब्ध नहीं होता। इस विषय में यदि कारण में सूक्ष्म एवं गहन दृष्टि से विचार करें तो कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता, मात्र यही कहा जा सकता है कि आचार्य यास्क का निपात-विचार केवल दिग्दर्शन मात्र है। अतः उन्होंने 'हि' निपात के सभी अर्थों पर विचार नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त निरुक्त के भाष्यकार आचार्य दुर्ग तथा विवेचक डॉ० लक्ष्मणस्वरूप 'हि' निपात के अर्थों के विषय में आचार्य यास्क से सहमत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस विषय में अपना स्वतन्त्र मत प्रस्तुत नहीं किया है।

मैकडॉनल ने 'हि' निपात का मुख्य अर्थ 'क्योंकि' किया है। उनकी सम्मति में यह निपात क्रिया को उदात्त बनाता है। उन्होंने इस निपात के 'हेतु कथन', 'कृपया' और 'वस्तुतः' इन तीन अतिरिक्त अर्थों का भी उल्लेख किया है। उनके मत में 'यह निपात लगभग वाक्य में सर्वत्र पहले शब्द के पश्चात् आता है एवं जब दो शब्द आपस में बहुत सम्बद्ध होते हैं तो दूसरे शब्द के पश्चात् प्रयुक्त होता है।²

'रौष' ने इस निपात को 'हेतु', 'अवधारण', 'पादपूरण', 'प्रश्न', 'असूया', 'सम्भ्रम', 'विस्मय' आदि अर्थों में प्रयुक्त माना है।³ आचार्य माधव भट्ट ने इस निपात के 'समुच्चय', 'निश्चय', 'प्रसिद्धि', 'औचित्य', एवं उद्ग्रहण आदि अर्थों का उल्लेख किया है।⁴

१- हीत्येषोजेककर्मदं हि करिष्यतीति हेत्वपदेने ।

कथं हि करिष्यतीत्यनुपुष्टे । कथं हि व्याकरिष्यतीत्यसूयायाम् ॥ निरु० १-५-२ ॥

२- वैदिक व्याकरण-मैकडॉनल-अनु० डॉ० सत्यव्रतशास्त्री, प्रथम संस्करण, पृ० ६६३ ॥

३- संस्कृत-जर्मन-महाकोश-रौष-१६६६, भाग ७, पृ० १६०६ ॥

४- ऋग्वेदानुक्रमणी-माधव भट्ट-३-५-८-१२ ॥

आचार्य सायण ने इस निपात का ऋग्वेद में दो सौ चौदह स्थलों पर 'खलु' अर्थ किया है।¹¹ इसके अतिरिक्त इस निपात को उन्होंने—यस्मात्, प्रसिद्धि, अवधारण, एव, 2 समुच्चय, 3 आदि अर्थों में भी प्रयुक्त माना है। उन्होंने एक स्थल पर इसका उपमा अर्थ भी प्रदर्शित किया है।¹⁴ 'हि' निपात को बह्वर्थक स्वीकार करते हुए भी आचार्य सायण तैत्तिरीय (४३) स्थलों पर इसे पदपूरण⁵ तथा एक सौ तेरह स्थलों पर इस निपात का कोई अर्थ नहीं करते हैं।¹⁶

वेंकट माधव इस निपात को खलु, 7 एव, 8 यस्मात्, 9 तथा समुच्चय 10 अर्थों में प्रयुक्त मानते हैं, किन्तु अपने ऋग्वेद भाष्य में चार सौ उन्नासी स्थलों पर उन्होंने 'हि' निपात की व्याख्या में किसी पर्याय पद का प्रयोग न करके मात्र 'हि' पद की ही आवृत्ति की है।

स्कन्द स्वामी अपने ऋग्वेदभाष्य में यद्यपि अधिकांश स्थलों पर इसे पदपूरण मानते हैं तथापि वे वेंकटमाधव कृत अर्थों में भी 'हि' निपात को ऋग्वेद में प्रयुक्त मानते हैं। आचार्य मुद्गल भी सायण कृत अर्थों से अधिकांश स्थलों पर सहमत हैं।

स्वामी दयानन्द सरस्वती अन्य निपातों की व्याख्या के समान 'हि' निपात के अर्थ के विषय में भी सचेष्ट रहे हैं। उनके उपलब्ध ऋग्वेद भाष्य में कतिपय अन्य प्रयोगों को छोड़ कर सर्वत्र ही 'हि' निपात का अर्थ किया गया है। उन्होंने इसका मुख्य अर्थ 'खलु' किया है।¹¹ इसके अतिरिक्त यतः 12

१- देखिये—परिशिष्ट—लेखक कृत—ऋग्वेद के निपात।

२- वही।

३- ऋ०-१-८२-२, ६३-७, ५-६७-३, ६-१५-६, ४-९७, ७-३-३, ७-३, २११६।

४- वही—६-२१-५।

५- देखिये परिशिष्ट—लेखक कृत—ऋग्वेद के निपात।

६- वही—पृष्ठ ७६—८१।

७- ऋ०-५-२-७, ७-७, ६६-४ ७-४८-३।

८- ऋ० १-२४-४, ४-२ ८७-४, १६५-१०, १७३-११, ३-१३-३, ५-७१-२।

९- ऋ० १-१६५-५, २-२४-७।

१०- ऋ० १-८२-२, ४-३८-१, ५-३०-८, ५६-६, ७-२८-३।

११- ऋ० १-१५-५, २४-४, २८-७, ३२-६, ३३-६, १५४-५, २-३०-३, ३-३-१।

१२- ऋ० १-२-४, १७-४, ३७-१५, ८७-५०, १२६-३, १७३-१२, ३-२८-५, ४-८-२।

निश्चय, 1 कित, 2 कदाचित् 3 एव, 4 हेतु, 5 विस्मय, 6 प्रसिद्धि 7 और समुच्चय 8 अर्थों का भी वाचक माना है ।

'हि' निपात के अर्थ

ऋग्वेद में 'हि' निपात एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । इस कथ्य की पुष्टि उक्त वितरण से हो जाती है, अतः विविध अर्थों में प्रयुक्त 'हि' निपात के कतिपय स्वल यहाँ उदाहरण रूप में देना अनुचित न होगा—

'हि' निपात का 'निश्चय' अर्थ में प्रयोग

ऋग्वेद में यह निपात मुख्य रूप से निश्चय अर्थ को अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि आचार्य सायण इस निपात का दो सौ चौदह बार 'खलु' अड़तालीस बार 'एव' और इकतीस बार 'अवधारण' अर्थ करते हैं । अतः स्पष्ट है कि छः सौ बासठ बार प्रयुक्त इस निपात को उन्होंने लगभग तीन सौ तैंतीस बार निश्चयार्थ माना है । कुछ स्थलों पर इसका निश्चय अर्थ स्पष्ट है—

(i) इन्द्रेण मं हि हृक्षसे संजग्मानो अबिभ्रुषा ।

मंद्गू समान वचंसा ॥

ऋ० १।६।७ ॥

प्रस्तुत मन्त्र में इन्द्र के साथ मरुद्गणों के दर्शन की कामना की गई है । 9 आचार्य सायण, वेंकट-माधव, मुद्गल, प्रिफिथ, स्वामी दयानन्द सरस्वती, दुर्गाचार्य, ने यहाँ 'हि' निपात को निश्चयार्थक स्वीकार किया है ।

(ii) एवा हि ते विभ्रूतय ऊतय इन्द्र मावते ।

सद्यश्चित्संति दाशुषे ॥ ऋ० १-८-६ ॥

मन्त्र में इन्द्र के प्रति कथन है कि हे ! इन्द्र, विशेष इसी प्रकार के हैं । 10 आचार्य सायण, मुद्गल,

१- ऋ० १-६-७, २४-१३, ३०-२१, ३४-१०, १०८-१०, १८६-१०, ४-३४-१, ५-१७-२ ।

२- ऋ० १-१३१-१, १४२-४, १७०-३, २-२७-६, ५-२६-३ ।

३- ऋ० १-२५-१ । ४- ऋ० १-१०-१, ४-४७-४, ५-७६-५, ६-२-६, ।

५- ऋ० १-८-६, २३-१०, ६-१३-२ । ६- ऋ० १-१८०-७ ।

७- ऋ० १-१०२-५, ११६-१५ । ८- ऋ० १-२४-८ ।

६- हे मरुद्गण त्वम् इन्द्रेण संजग्मानः संगच्छमानः संदसते हि सम्पगृहयेयाः खलु ।

अवश्यमस्माभिर्द्रष्टव्य इत्यर्थः । सायण भाष्य ऋ० १।६।७

१०- हे इन्द्र ते तव विभ्रूतयः ऐश्वर्यविशेषाः एवा हि एवं विद्या खलु । ऋ० सा० मा० १।

त्रिफिक, स्वामी दयानन्द यहाँ 'हि' निपात को निरुक्तार्थक ही मानते हैं ।

- (III) आ नासत्या वच्छत ह्यते हविर्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासणिः ।
युवोहि पूर्वं सवितोषसो रथमृताय चित्र घृतवन्तमिच्छन्ति ॥

ऋ०-१।३४।१० ।

मन्त्र में अश्विनत् देवों से उषा काल से पूर्व ही यज्ञ में जाने के लिये रथ प्रेरित करने की प्रार्थना की गई है । इसलिये निश्चय अर्थ के अतिरिक्त 'हि' निपात के अन्य अर्थ का औचित्य प्रतीत नहीं होता । आचार्य सायण, स्वामी दयानन्द, मुद्गल, ने यहाँ 'हि' निपात का निश्चय अर्थ ही किया है ।

उपपुंक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में 'हि' निपात का निश्चय अर्थ में प्रयोग हुआ है, इस विषय में विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती ।

'हि' निपात का 'हेतु' अर्थ में प्रयोग

'निश्चय' अर्थ के अतिरिक्त 'हि' निपात का ऋग्वेद से 'हेतु' अर्थ में भी प्रयोग मिलता है । ऋग्वेद के भाष्यकार आचार्य सायण, स्वामी दयानन्द, मुद्गल, वैकटभाष्य, उद्गीच, स्कन्दस्वामी, त्रिफिक तथा निरुक्तकार आचार्य यास्क एवं आचार्य बृगु इस निपात को हेत्वर्थक स्वीकार करते हैं । अतः इस निपात के 'हेतु' अर्थ के विषय में विप्रतिपत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आचार्य सायण ने ऋग्वेद में एक सौ ग्यारह बार इसे हेत्वर्थक माना है । उदाहरण के रूप में कुछ ही स्थल इस तथ्य को पुष्टि के लिये बर्णित हैं—

- (I) मरुतः पिबत ऋतुना पीत्राद्यज्ञं पुनीतन ।

यूयं हि प्ठा कुदानवः ।

ऋग्वेद १-१५-२ ॥

हे मरुतः ऋतुना सह पीत्रात् पीतृनामकस्य ऋत्विजः पात्रात् सोमं पिबत । ततोऽमदीयं यज्ञं पुनीतन शोधयत । हे सुवानवः शोभनवातारो मरुतः हि यस्मात् यूयं स्व अस्माकं शोधयितृत्वं प्रसिद्धं तस्मात् शोधयतेत्यर्थः ।

ऋ० सा. भा.—वही ।

- (II) आ वां वहिष्ठा इह से कहुन्तु रथा अप्प्रास उपसरो भ्युप्टी ।

इमे हि वां मधुपेयाय स्तोत्रा अस्मिन्पज्ञे वृषणा मादयेषाम् ॥

ऋ० ४-१४४ ॥

१- सविता सूर्यः उषसः पूर्वम् उपः कालात्पुरा मुखयोरश्विनोः सम्बन्धिनं रथं ऋताय अस्मद्विशार्यम् श्रयति हि प्रेरयति खलु । ऋ० सा० भा० १।३४।१०

हे अश्विनौ इह यज्ञे.....वां युवाम्.....आवहन्तु समन्तात् नयन्तु । हि यस्मात् कारणात् हे वृषणा.....हे अश्विनौ इमे सोमाः वां युवां मधुपेयाय मधो सोमस्य पानाय अस्मिन् यज्ञे मादयेथां हर्षयेयाम् । ऋग्वेद सा० भा० वही ॥

(iii) त्वं ह्येक ईशिव इन्द्र वाजस्य गोमतः ।

स नो यन्धि महीभिर्षं ॥ ऋ० ४-३२-७ ॥

हे इन्द्र हि यस्मात् कारणात् त्वम् एकः एव गोमतः गोभिर्गुक्तस्य वाजस्य अत्रस्य ईशिवे प्रभवसि । अतः कारणात् सः त्वं नः अस्मभ्यं मही महतीम् इषम् अन्नं यन्धि प्रयच्छ । ऋ० सा. भा. वही ॥

हि निपात के हेतु अर्थ के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायः जिन स्थलों पर मन्त्र में देवतादि का आह्वान किया जाता है तथा उन स्थलों पर ही देवता के तत्सम्बन्धी गुणों का उल्लेख किया गया है तो वे गुण उन देवताओं की उस क्रिया के हेतु रूप में कहे गये हैं । अतः उन स्थलों पर 'हि' निपात का 'हेतु' अर्थ में प्रयोग हुआ है ।

'प्रसिद्धि' अर्थ में 'हि' निपात का प्रयोग

ऋग्वेद में 'हि' निपात 'प्रसिद्धि' अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । आचार्य सायण माधवभट्ट, मुद्गल तथा स्वामी दयानन्द इसका 'प्रसिद्धि' अर्थ करते हैं । आचार्य सायण ने ऋग्वेद में पचास स्थलों पर इस निपात को 'प्रसिद्धि' अर्थ में प्रयुक्त माना है । यद्यपि इस निपात के 'प्रसिद्धि' अर्थ के विषय में ऋग्वेद में कोई नियम विशेष प्रतीत नहीं होता तथापि आचार्य सायणकृत 'प्रसिद्धि' अर्थ वाले स्थलों पर प्रायः आख्यायिका कथन अथवा देवता विशेष के विशिष्ट गुणों का कथन किया गया है । इसके 'प्रसिद्धि' अर्थ की पुष्टि के लिये कतिपय स्थल उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं—

(i) हन्ता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य शकतः ।

अघा हि त्वा जनिता जीवनद्वसो रक्षोहृणं त्वा जीवनद्वसो ॥ ऋ० १।१२६।११

अघ अतो.....हे इन्द्र वसो सर्वेषां निवासभूत त्वा त्वां जनितां सर्वस्य जनयितादि कर्ता परमेश्वरः जीवनत् जनयत् उत्पादितवान्.....'तमिन्द्रो देवता नव सृज्यत्' । इत्यादि प्रसिद्धि श्रोतनाथों हि शब्दः । ऋ० सा० भा० वही ॥

(ii) उप प्रागात्परमं यत्सद्यस्यमर्वा अच्छा पितरं मातरं च ।

अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथा श्वास्ते दासुषे श्याणि ॥ ऋ० १-१६३-१३ ॥

हे अश्व अथ अस्मिन् काले जुष्टतमः प्रीततमः स्वर्गं प्राप्नोमीति हर्षयुक्त इत्यर्थः एवंभूतः देवान् गम्याः गच्छेद्वान् । हि जप्यो यज्ञो उपयुक्तस्य पशोः स्वर्गप्राप्तेः 'सर्गंभ्योऽनुसत्वा समुच्चयः' १ इत्यादि । मन्वान्तरप्रसिद्धिद्योतनार्थः । ऋ० सा. भा. वही ॥

(iii) अन्तर्ह्यग्न ईयसे विद्वाञ्जन्मोभया कवे ।

इतो जन्वेव मित्र्यः ॥

ऋ० २-६-७ ॥

हे कवे मेघाविन् अग्ने अन्तः जनानां हृदये ईयसे हि गच्छसि जानासि वा । हिः स होता सेतु इत्यं चिकित्वा अन्तरीयते २ इत्यादि मन्वान्तर प्रसिद्धि द्योतनार्थः ॥ ऋ० सा० भा० वही ॥

'समुच्चय' अर्थ में 'हि' निपात का प्रयोग

'हि' निपात का 'समुच्चय' अर्थ में भी ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है । आचार्य सायण, वेंकटभाष्य रकन्द स्वामी, प्रिफिष, मुद्गल, स्वामी दयानन्द आदि ऋग्वेद के भाष्यकार इस निपात के समुच्चय अर्थ से रहमत हैं ।

म.घवभट्ट भी 'हि' निपात को समुच्चयार्थक मानते हैं ।³ आचार्य सायण ने ऋग्वेद में आठ स्थलों पर इस निपात को समुच्चयार्थक-प्रदर्शित किया है ।⁴ कुछ स्थलों पर 'समुच्चय' अर्थ स्पष्ट लक्षित होता है —

(i) अक्षन्नममदंत ह्यव प्रिया अवुषत ।

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्टया मतीयोजान्विद्रं ते हरी ॥ ऋ० १-८२-२ ।

हे इन्द्र त्वया दत्तानि अन्नानि अक्षन् यजमान । भुक्तवन्तः भुक्तत्वा च अभीमदन्त हि गुप्ताश्चासन् प्रियाः स्वकीयास्तनूः अव अवुषत अकम्पयन् । ऋ० सा. भा. वही ।

(ii) प्राचीनो यज्ञः सु घतं हि बर्हिः प्रीणीते अग्निरीडितो न होता ।

आ मातरा विश्व वारे हुवानो यतो यविष्ट जसिषे सुशोबः ॥ ऋ० ७-७-३ ॥

यज्ञो हविः प्राचीनः प्राचीनं प्राङ्मुखमासन्नम् । बर्हिः हि बर्हिश्च सुधितं मुनिहितम् । ईडितः स्तुतः अग्निः प्रीणीते तृतरश्च भवति । ऋ० सा. भा. वही ।

१- तै० सं० १।२।४।२ ।

२- ऋग्वेद ४।८।४ ।

३- ऋग्वेदानुक्रमणी—३-५-१२ ।

४- ऋ० १-८२-२, ६-३-७, ५-६७-३, ६-१५-६, ४८-१७, ७-३-३, ७-३, २१-६ ।

(111) अभि कस्वेंद्रं भूरघ्नमन्न ते विव्यङ्गं महिमानं रजांसि ।

स्वेना हि वृत्रं शवसा जघंथ न शत्रुरंतं विविदद्युधा ते ॥ ऋ० ७-२१-६ ॥

हे इन्द्र...स्वेन हि आत्मीयेन च शवसा बलेन वृत्रं जघन्थ त्वमवधीः ॥ ऋ० सा. भा. वही ।

'हि' निपात के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में 'हि' निपात निश्चय, हेतुकथन, प्रसिद्धि, समुच्चय आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । यद्यपि आचार्य सायण ने एक स्थल पर इसे उपमार्थक भी माना है ।¹ किन्तु उस स्थल पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर वहाँ इसका 'उपमा' अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता । साथ ही इस स्थल पर वेंकटमाधव, स्वामी दयानन्द, ग्रिफिथ, इसे निश्चयार्थक ही मानते हैं ।

ऋग्वेद में अन्यत्र भी 'हि' निपात 'इदा' पद के पश्चात् मन्त्र के प्रथम चरण में प्रयुक्त हुआ है² तथा एक स्थल पर मन्त्र के तृतीय चरण के प्रारम्भ में इसका प्रयोग हुआ है ।³ इस स्थल पर तो मन्त्र का वर्णनीय भी इन्द्र ही है । किन्तु इन सभी स्थलों पर आचार्य सायण 'हि' निपात को निश्चयार्थक ही मानते हैं । अतः उक्त स्थल पर भी इसे उपमार्थक मानना समीचीन प्रतीत नहीं होता ।

अतः 'हि' निपात ऋग्वेद के निश्चयार्थक निपातों में महत्वपूर्ण स्थान रक्ता है तथा यह ऋग्वेद में 'निश्चय, हेतु, प्रसिद्धि एवं समुच्चय' अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । यह सारांश रूप में कहा जा सकता है ।



१- इदा हि ते वैविधतः पुराजाः प्रत्नास आसुः ।

पुष्टकृतसंज्ञायः ॥ ऋ० ६-२१-५ ॥

२- ऋ० ६-६५-४, ५, ८-२७-११ ।

३- वही ४-३४-१ ।

शारीरिक शिक्षा पर यू०जी०सी० द्वारा आयोजित समिति की रिपोर्ट का संक्षिप्त हिन्दो अनुवाद

ओमप्रकाश मिश्रा

क्रीडाध्यक्ष, गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के विकास का प्रश्न केवल विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता की दृष्टि से ही नहीं, अपितु विद्यार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उसमें नेतृत्व की क्षमता और पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिये भी महत्वपूर्ण है।

वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में शारीरिक शिक्षा का महत्त्व सम्पूर्ण शिक्षा और मानव के विकास में अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य जब केवल सांस्कृतिक विरासत का एक पीढ़ी में पहुँचाना तथा ज्ञान का विकास नहीं है अपितु विद्यार्थी का शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास करके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा ही विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण करने में अपना योगदान प्रदान कर सकेगा।

अभी तक हमारे विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के लिये पर्याप्त सुविधायें भी नहीं हैं। इन समस्त परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर १९७५ में एक समिति को नियुक्त किया। जिसके सदस्य निम्न व्यक्ति थे—

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| १- डा० सी० डी० देशमुख | अध्यक्ष |
| उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय | |
| २- जनरल के० एन० करिअप्पा | सदस्य |
| अध्यक्ष, अखिल भारतीय खेलकूद समिति | |
| ३- डा० पी० एन० किरयाल, | सदस्य |
| सचिव, शिक्षा मन्त्रालय, | |
| ४- डा० डी० सी० पावते, | सदस्य |
| उप-कुलपति, कर्नाटक विश्वविद्यालय, | |
| ५- डा० डी० एस० रेड्डी, | |
| उप-कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय, | |

६- श्री सुरजभान

सदस्य

उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय,

७- श्री आर० के० छाबड़ा

सदस्य

उप-प्रिचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

इस समिति का गठन शारीरिक शिक्षा के लिए प्रदत्त वर्तमान सुविधाओं का विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन करने तथा शारीरिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये मुझाव प्रदान करने के लिए किया गया था। इस समिति की नई दिल्ली में ७ अप्रैल १९६६, ६ अक्टूबर १९६६ तथा ६ फरवरी १९६७ को बैठक हुई। समिति ने शारीरिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने हुए यह विचार व्यक्त किया कि शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य खेलकूद, व्यायाम, पी० टी०, एन० सी० सी०, ऐथेलेटिक्स आदि से है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में इस समिति के विचार सामान्य रूप से नेशनल प्लेस आफ फिजिकल एडुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स के ही समान थे।

इस सम्बन्ध में इस समिति ने कुछ प्रश्नावली ३६ विश्वविद्यालयों तथा १५५ महाविद्यालयों को प्रसारित की तथा इनमें से २४ विश्वविद्यालयों तथा ६३ महाविद्यालयों ने इस सम्बन्ध में अपनी सूचनाओं से समिति को अवगत कराया। समिति ने प्राप्त विवरणों का विश्लेषण किया तथा इस पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् कुछ सुझाव दिये, जिनका सारांश निम्नवत् है—

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के विकास को सम्भावित उच्चतम महत्त्व दिया जाना चाहिए तथा इसे शिक्षा और मानवीय विकास का एक अविभाज्य व आवश्यक अंग माना जाना चाहिए।

प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत खेलकूद व्यायाम, एन० सी० सी० व पी० टी० आदि में से एक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक क्षेत्र को अपना रुचि व झुकाव के अनुसार चुनने का अधिकार भी होना चाहिए।

किसी भी प्रभावशाली शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये चार शर्तों का होना आवश्यक है—

- (१) यह एक नियमित व स्थायी आधार पर शिक्षा के अविभाज्य अंग के रूप में संगठित की जानी चाहिए।
- (२) इसके अन्तर्गत सभी विद्यार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- (३) विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में इस योजना का निरीक्षण एक केन्द्रीय संस्था द्वारा किया जाना चाहिये, जिससे कि शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय-चरित्र को विकसित करने में सहायता प्राप्त हो सके।

यह आवश्यक है कि प्रत्येक महाविद्यालय में ८ से १० करोड़ एकड़ ऐसी भूमि होनी चाहिए, जिसमें खेलकूद के मैदान बनाये जा सकें तथा जहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है, उन महाविद्यालयों को अपने परिसर के अन्तर्गत ही या परिसर के आस-पास ऐसी गतिविधियों को विकसित करना चाहिए, जिसमें अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे महाविद्यालयों में बैडमिन्टन व स्कैवस-कोर्ट्स को विकसित किया जा सकता है। अनेक विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्वीमिंग पूल्स को बनाने का प्रावधान भी निश्चित किया गया है। सामान्य रूप से प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम दो क्रिकेट मैदान, २ हाकी मैदान, २ फुटबाल मैदान, ४ बास्केटबाल मैदान, ६ बालीबाल मैदान, १२ टेनिस कोर्ट, १ स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा एक जिमनेजियम आदि होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम एक क्रिकेट मैदान, १ हाकी मैदान, १ फुटबाल मैदान, २ बाल्लेटबाल कोर्ट, २ बालीबाल कोर्ट, २ टेनिस कोर्ट तथा १ स्पोर्ट्स स्टेडियम, रनिंग टैकयुक्त होना चाहिए। उसमें जिमनेजियम जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अधिकांश विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में यथेष्ट स्त्रोतों का अभाव है। इसको दूर करने के लिए शासन को अनुदान प्रदान करने की एक ऐसी पद्धति को निर्मित करना चाहिए जो इस शिक्षा में लाभदायक हो।

खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अन्य प्रकारों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, प्राध्यापकों को कुछ निश्चित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये जिससे कि शारीरिक शिक्षा के प्रति उनका रूझान स्थायी रूप से बना रहे।

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के समय खेलकूद में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अन्य योग्यताओं के समान होने पर शारीरिक शिक्षा में अर्जित योग्यताओं के कारण कुछ सुविधा प्रदान नहीं की चाहिये। परन्तु इस प्रकार की सुविधाएं केवल उसी स्थिति में सार्थक हो सकेंगे जब महाविद्यालयों में खेलकूद में यथोचित सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालयों के युवा अध्यापकों को खेलकूद और अन्य शिक्षणोत्तर गतिविधियों में भाग लेने के लिये उत्साहित किया जाना चाहिये। इसके लिये उनको अध्यापन सम्बन्धी कार्य भी कम दिये जा सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक निरीक्षण समिति का नियुक्त करके महाविद्यालयों और विभागों द्वारा बनाए गये पाठ्यक्रमों का विस्तृत निरीक्षण करना चाहिये इसके आधार पर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किये जा रहे परिसर के स्तर का मूल्यांकन करके ऐसे सुझाव प्रदान करने चाहिये जो शारीरिक शिक्षा के स्तर को अधिक उपयोगी बना सकें।

शारीरक शिक्षा से सम्बद्ध विभाग व महाविद्यालयों में यौगिक क्रियाओं के प्रशिक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान देकर काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा सकते हैं। इसका विकास सम्पूर्ण सम्पन्न व नवयुवकों के लिये लाभदायक होगा।

शारीरक शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में प्रशिक्षित कोच हों। पर्याप्त संख्या में कोच उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालिजों में विद्यार्थियों के लिये कम अग्रिम के शिविर भी आयोजित किये जा सकते हैं।

शारीरक शिक्षा के प्रशिक्षक, निदेशक की नियुक्ति के लिये शारीरक शिक्षा में मास्टर उपाधि युक्त होना आवश्यक है। यह मास्टर्स कोर्स कम से कम दो वर्ष का होना चाहिये। परन्तु जब तक शारीरक शिक्षा में मास्टर्स उपाधि प्राप्त प्रशिक्षक समुचित संख्या में नहीं प्राप्त होते हैं, उस समय तक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारियों को नियुक्त करके कार्य चलाया जा सकता है।

शारीरक शिक्षा को वांछित स्तर प्रदान करने के लिये शारीरक शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न अध्यापकों के वेतन अन्य अध्यापकों के समान निर्धारित किये जाने चाहिये।

शारीरक शिक्षा के निदेशक को विश्वविद्यालय में रीडर के वेतनमान पर नियुक्त किया जा सकता है।

खेलकूद के समस्त संगठनों में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना भी काफी महत्त्वपूर्ण है। इन संगठनों में अन्य विभाग के अध्यक्षों को भी संयुक्त किया जा सकता है। इस विभाग के कार्यालयों में एक पूर्णकालिक व्यक्ति को होना आवश्यक है, जो कार्यालय के कार्यों को समुचित रूप से सम्पन्न कर सके।



स्वामी दयानन्द : एक दृष्टि-

—डा० भगवानदेव पण्डेय

चिन्तक, समाजसुधारक, कवि, लेखक, युगद्रष्टा हुआ करने हैं। युग में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं आदि में समुचित परिवर्तन करके, ये चिन्तक जनकल्याण का मार्ग प्रगस्त करने हैं। इनका आममन एवं निर्वाण आकस्मिक अथवा चमत्कारिक ढंग से होता है। समाज सुधारकों का जन्म प्रायः गीता के निम्न श्लोक से विषे षरूप से सन्तुलित किया जाता है—

यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । २-८ ॥

देश के उत्थान के लिये राष्ट्र नीतिक संपर्ष की अपेक्षा सामाजिक कुरीतियों एवं भ्रष्टाचार को दूर करके उसे सुदृढ़ बनाना आवश्यक हूँ ता है। महर्षि दयानन्द ने इस कार्य के लिये अथक प्रयत्न करके भारतीय इतिहास में अपना स्थान प्रतिष्ठित किया है। आपका जन्म वि० सं० १८८१ (सन् १८२४) में गुजरात के एक प्रतिष्ठित परिवार पं० कर्वन जी के घर हुआ था। इनके पिता एक धार्मिक ध्यक्ति तथा शिवजी के पुजारी थे। उन्होंने हेमा नदी के तट पर कुबेरनाथ महादेव मन्दिर का निर्माण करवाया था। एक धार्मिक सम्पन्न एवं उच्चकुल में पैदा होने के कारण स्वामी दयानन्द जी ने हिन्दू धर्म को बहुत ही निकट से देखा, परजा था। धर्म के प्रति हृद आस्था के कारण ये उसके पूर्ण विकास के लिये उनमें व्याप्त कुरीतियों का परिमार्जन करना चाहते थे, जिससे कि हिन्दू जाति एवं धर्म की रक्षा की जा सके।

स्वामी जी बचपन से ही कुरीतियों के विरोधी थे। १३ वर्ष की अवस्था में ही शिवरात्रि को व्रत रखने का पिता से आदेश पाकर उन्होंने व्रत तो रत्न लिया पर उसके पालन की सभी भक्तों, यहाँ तक कि पिता द्वारा भी उपेक्षा देखकर धर्म के कठोर वाह्य विधानों के प्रति अपनी अनास्था को मान्त न रख सके। और यहीं से मूर्ति-पूजा के प्रति विरोध, उनके मन में जागृत हो गया। बाद में चलकर बहुत सी सामाजिक बुराइयों को भी अपने विरोधी स्वभाव के कारण समाज-सुधार में शामिल कर लिया। इन्होंने आर्ष ग्रन्थों का प्रचार, अनार्ष ग्रन्थों का खण्डन तथा वैदिक धर्म की स्थापना के लिये अपने प्राणों तक को श्योञ्चर करने की गुरु आज्ञा का अजन्म पालन करते रहे।

स्वामी दयानन्द के आविर्भाव काल तक देश पर अंधेजों का प्रभुत्व सर्वत्र फैल चुका था, जिसके निचे दबा हुआ देश अन्याय, अभाव तथा अज्ञान के गहनतम अन्धकार में साँसें ले रहा था। अंधेजों ने

अपनी बंगाली नीति से भारतीय संस्कृति एवं गौरवमयी भाषा को, अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली द्वारा, नाश करने का अपना कुचक्र शुरू किया। अंग्रेज - 'आए थे व्यापार करने को, बन गए दावागिर ।' अंग्रेजों ने यहाँ की आपसी फूट का फायदा उठाते हुए यहाँ केवासियों में अन्धविश्वास एवं अज्ञानता को बढ़ने में सहायता पहुँचाई। देश सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, एवं सांस्कृतिक पतन के गड़ढ़े में पड़ा हुआ था। दयानन्द जी ने अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से अंग्रेजी जांतू के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिये जन-जन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करने का स्तुत्य प्रयास किया।

दयानन्द जी ने स्वदेशी आर्थिक, आत्मनिर्भरता, विदेशी वस्तुओं का त्याग एवं देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग का मन्त्र फूंक कर स्वराज्य, स्वभाषा एवं स्वदेशी का उद्घोष किया।

स्वामी जी ने महिला उत्थान, हरिजन उद्धार, राष्ट्रभाषा-हिन्दी, राष्ट्रीय शिक्षा (गुरुकुली शिक्षा प्रणाली), राष्ट्रीय एकता, गोरला, शराब बन्दी आदि का सामाजिक उत्थान के लिये प्रमुखता के साथ प्रचार-प्रसार किया।

महिला उत्थान की दिशा में स्वामी दयानन्द ने नारी मन में चेतना, जागृति और साहस की लहर उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। समाज सुधार की शुद्धता में नारियों की समस्या को प्राथमिकता दी और लोक में व्याप्त पारिवारिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। १९वीं सदी के मध्य में परदे की प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा था। मुगल तो आरम्भ से नारी स्वतन्त्रा के विरुद्ध थे और आज भी हैं। आज भी पाकिस्तान में स्त्रियों का शोषण एवं दोहन चल रहा है और धर्म के आड़ में दो स्त्रियों की साक्षी एक पुरुष की साक्षी के बराबर मानकर धार्मिक संकीर्णता से नारी के भीतर की सामग्री बनने पर बाध्य कर रहे हैं। स्वामी जी ने स्त्री-शिक्षा के साथ-साथ इस कुप्रथा की ओर भी ध्यान देकर सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं समारोहों में स्त्रियों की उपस्थिति पर जोर दिया।

सती प्रथा का विरोध करते हुए विधवाओं के मन और अस्तित्व में नई चेतना जगाई और पुनर्विवाह द्वारा जन्में नवजीवन एवं नई दिशा का रास खोला। इसी प्रकार बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह तथा बहू विवह का जमकर विरोध किया और आदर्श-समाज बनाने के लिये हर कुरीतियों के विरुद्ध अपना संघर्ष छेड़ा।

दयानन्द जी के काल तक ऊँच-नीच, जात-पात की कुप्रथा के कारण भारतीय समाज पतन के गर्त में गिरता जा रहा था। इससे समाज की रक्षा एवं प्राचीन गौरव एवं संस्कृति की प्राप्ति के लिये सही दयानन्द वर्णाश्रम व्यवस्था का वैज्ञानिक एवं वास्तविक व्यवस्था का प्रचार-प्रसार किया।

बहुत काल की दासता ने भारतीय शिक्षित एवं अशिक्षित वर्गों में जो मानसिक दासता धर कर गई थी, उसको निकाल बाहर फेंकने का प्रयास किया। किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता उस देश की राष्ट्रभाषा एवं संस्कृति में सन्निहित होती है। जिस देश की एकभाषा, एकलिपि, एक संस्कृति नहीं है, वह देश कभी संगठित होकर उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिये देश की सुरक्षा एवं सर्वाङ्गीण उन्नति के लिये राष्ट्रभाषा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। स्वामी दयानन्द ने इस राष्ट्रभाषा के पद के लिये हिन्दी को उपयुक्त समझा और इसके लिये उन्होंने हिन्दी के विकास के लिये अथक प्रयत्न किया। उन्होंने इसके लिये सर्वप्रथम वेदभाष्य हिन्दी में करके हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की। अनेके 'सत्यार्थ प्रकाश' ही हिन्दी रचनाओं में श्रेष्ठ ठहरता है। उन्होंने हिन्दी के विकास के लिये छोटे-बड़े ग्रन्थों को रचना हिन्दी में की।

प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के उद्धारार्थ स्वामी जी सदा प्रयत्नशील रहे। इन गुरुकुलों द्वारा उन्होंने चरित्र-निर्माण, स्वावलम्बी, त्याग एवं समर्पण आदि पर अधिक बल दिया, जिससे नई पीढ़ी को सचचरित्र, देशभक्ति आदि बनाया जा सके। इसी प्रकार गोरक्षा के लिये भी स्वामी जी ने गौ के प्रति सबके मन में श्रद्धा जगायी और उसकी उपयोगिता एवं गुणों के आधार पर उसका पालन एवं उसकी रक्षा को आवश्यक बतलाया। इसी तरह शराब को बुद्धि विनाशिनी बतलाकर उससे दूर रहने पर बल दिया और उरुके कुप्रभावों से लोगों को अवगत कराया।

अतः निष्कर्ष रूप में स्त्रियों, अनाथों, दलितों और असहायों की रक्षा, सहायता, गुरुकुलीय तथा लोक-शिक्षा-प्रसार, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा, अचूतोद्धार, गोरक्षा, शराबबन्दी आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये स्तुत्य कार्य किया। बालविवाह, बेमेल विवाह, वृद्ध विवाह के उन्मूलन तथा व्यस्क एवं विधवा विवाहों के प्रचलन में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियों के उद्धार एवं शिक्षा के कार्य का भी व्यापक रूप से आचर हुआ।

और ३१ अक्तूबर सन् १८८३ के दिन ६ बजे का वह मनहूस समय आया जब महर्षि को काल के क्रूर हाथों ने सर्वदा के लिये छीन ले गया। इस महर्षि का निर्वाण भी उन्हीं महापुरुषों की तरह हुआ जिस तरह से इस संसार में और महापुरुष आए और अपनी प्रतिभा से समाज का क यान करने के सम.ज के हाथों जहर का प्याला पीकर इस संसार में अपनी अमिट छाप छोड़कर चले गये। स्वामी दयानन्द को एक हत्यारे ने दूध में शीशे का धुरा धोलकर पिला दिया जिसके परिणामस्वरूप सुकरात, ईसामसीह, गांधी आदि की तरह इस धीर वीर पुरुष ने भी संसार का कल्याण करके ब्रह्मलीन हो गया। पर उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी सबके लिये ग्राह्य है।



हिमाचल के बौद्ध बिहार एवं मन्दिर-

डा० राजपाल सिंह

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इत्यादि नदियां अपनी पारी धारा से इस हरित अंचल को हरितमा से स्नात रखती है। इन समस्त नदियों का उत्स इसी प्रदेश की गोद से हुआ है और जहां ये नदियां मैदानों क्षेत्रों में प्रवेश करती है वहीं पर हिमाचल अपनी सीमाएं समाप्त करता है।

शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई अगणित घाटियां हैं जिनमें लाहौल, स्पिति, किन्नौर, कुल्लु, कांगड़ा और चम्बा, बिलासपुर, शिमला, मण्डी, सोलन तथा सिरमौर आदि क्षेत्र स्थित हैं।

हूँनसांग के भारत यात्रा विवरण में यहां के प्राचीन अद्वितीय बौद्ध विहारों का वर्णन मिलता है। वास्तु कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने हिमाचल को अपूर्व देन से सुसज्जित किया है। लाहौल, स्पिति तथा किन्नौर आदि स्थानों में बौद्ध विहारों और मन्दिरों की संख्या अधिक है। ये मन्दिर और विहार प्राचीन भारतीय भवन निर्माण कला की अपनी बेजोड़ मिसाल स्वयं ही है।

किन्नौर :—

सुरम्य वनस्थली हिमाचल प्रदेश का अत्यन्त रमणीय स्थल किन्नौर बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को वृहद् स्तर पर अपने आप में समेटे हुए है। भारतीय साहित्य में इसका वर्णन "किन्नर" नाम से अभिहित किया गया है। कालान्तर में यही किन्नर से किन्नौर कहा जाने लगा। प्रागैतिहासिक काल से किन्नौर बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का मुख्य स्थल रहा। आठवीं शताब्दी के पश्चात् लामा बौद्ध धर्म यहाँ अनवरत अपनी शाखाएं प्रसारित एवं सुदृढ़ करता रहा। किन्नौर के आसपास के क्षेत्रों में रिब्बा, जंगी, लिस्सा सन्नडग स्पू आदि क्षेत्र बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक केन्द्र बिन्दु रहें।

सतलज के किनारे स्थित रिब्बा नामक स्थान में किंवदन्ती है कि महान् भाषान्तरकार रिन-छे-जङ्घो ने ग्यारवी शताब्दी में यहां प्रथम बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। किन्तु यहाँ के निवासियों को उसका यह बौद्ध प्रचार रुचिकर न लगा लोगों ने उसका तीव्र विरोध किया। कहा जाता है कि उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

सतलज से काफी ऊँचाई पर बसा दूसरा प्रमुख बौद्ध केन्द्र जंगी है। इसके निकट निर्बन गुफा में मिट्टी के बने चार स्तूप विद्यमान हैं। ये स्तूप कितने पुराने होंगे इस विषय में प्रमाणित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता तथापि यह स्थान अत्यन्त प्राचीन काल से सम्भवतः दसवीं या ग्यारवी सदी में बौद्ध धर्म का एक मुख्य केन्द्र रहा था। स्तूप और कन्दरा निर्माण की कला को यदि ध्यान से देखा जाये तो यह ओर भी पुरातन सिद्ध होगा।

लिम्बा इस क्षेत्र का तीसरा प्रमुख बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है। लामा बेवाराम द्वारा निर्मित इस बौद्ध बिहार को गुम्बा कहा जाता है। गुम्बा से लगभग दो अन्य विशाल मन्दिर हैं जिनमें से एक भगवान् शाक्य मुनि की ओर दूसरा बोधिसत्व मैत्रेय को समर्पित किया गया है। विभिन्न चित्रों मूर्तियों और भित्ति चित्रों से अलंकृत यह मन्दिर बौद्धकला परम्परा को अपने विशाल कलेवर में सुरक्षित रखे हुए है। लिम्बा के विशद पुस्तकालय में कंजूर और तंजूर के विशाल संग्रह रखे हुए हैं जो कुछ मानसिक लक्षात्ता के पाठ से मेल खाते हैं। सांस्कृतिक लिम्बा, लामा धर्म, साहित्य संस्कृति, दर्शन एवं कला की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

किशौर के आसपास के बौद्ध धर्म से सम्बन्धित क्षेत्रों में कन्नडन भी महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ अब भी सात मंजिलों का एक दुर्ग स्थित है। पहाड़ी पर "भन-युग" मूर्तियों देवता का एक मूर्ति रहित मन्दिर बना हुआ है। मन्दिरों के निर्माण की विधि भी अद्भुत है। प्रस्तर खण्डों से निर्मित मन्दिरों में पत्थरों की लकड़ी के चौखटों के अन्दर जड़ा गया है। सात मन्जिला दुर्ग के समीप ही यहाँ के ग्राम देवता को समर्पित एक मन्दिर और है। दुर्ग के नीचे बसे हुए ग्राम में एक कुण्ड के ऊपर गणेश जी की मूर्ति अक्षिप्त है। राहुलसांस्कृत्यायन के मतानुसार इससे सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म के पश्चात् ही यहाँ हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठापना हुई।

ग्यारहवीं सदी में रिन्-छे-जङ्पो (रत्नभद्र) ने काश्मीर जाते समय स्यू में एक बौद्ध बिहार का निर्माण कराया था। इस मन्दिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया। इस जीर्णता के पश्चात् भी मन्दिर की मूर्तियां अपनी प्राचीनता सहित सुरक्षित हैं। तूलिका के निर्मित शाक्यमुनि, बुद्ध और उनके प्रधान शिष्य सारिपुत्र मोद्गलायन की मूर्तियां, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, एवं लकड़ी द्वारा निर्मित दूसरे बौद्ध-सत्व की मूर्तियां विशेष रूप से दर्शनीय हैं। यहाँ की अन्य कलात्मक मूर्तियों में यन्त्राधारिता की "भोट" भाषा में हस्त लिखित पुस्तक है जिसके आरम्भ के पृष्ठों पर बने सुन्दर चित्र उत्कृष्ट कोटि की चित्रकला के उत्तम उदाहरण हैं।

इसे निकटतम ही एक दूसरा मन्दिर जिसे बोधिसत्व मुनि का मन्दिर कहा जाता है। जिसमें अवलोकितेश्वर मंजू श्री और वषट्पाणि की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। जिससे में किन्हीं दो की मूर्तियां अब

भी वर्तमान हैं। इस गोम्पा के पास ही पहाड़ी पर दूसरी गोम्पा बंकीया गंया है जिसे डुकमा कहा जाता है। डुकमा में स्थित पीसल की दो मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों में से एक मूर्ति गोम्बो देवता की ओर दूसरी गोम्बों लहजे की है जो मिलारोसा की शिष्या थी। इसके अतिरिक्त कुछ सुन्दर काष्ठमूर्तियाँ में अन्य दो मूर्तियाँ दर्शनीय हैं।

लाहौल :—

लाहौल में आठवीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म का अत्यधिक विस्तार हुआ। हालाँकि बौद्ध धर्म इससे पूर्व भी यहाँ प्रचलित था। आठवीं सदी के लगभग ही पदम सम्भव तिब्बत से रिवांसर (मण्डी) गया था। सम्भवतः उसने ही बौद्ध धर्म के दूसरे प्रकार लामाबौद्ध धर्म का प्रचार किया था। पदम सम्भव ने श्री त्रिलोकनाथ और गुप्त चण्डाल नामक स्त्रियों में मृतश्राव्यः बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया था। लाहौल में भी बौद्ध गोम्पा कई स्थानों पर स्थित मिलते हैं। अयताकार रूप में कच्चे गीरे मिट्टी पत्थर से निर्मित शैशोर्ध्व का बौद्ध स्मारक बौद्ध कला का सर्वाधिक स्थान है। किलांग के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मन्दिर की छत सपाट है, जो भवन की प्राचीनता का सूचक है। यह भवन लकड़ी के स्तम्भों से बनाया गया है इसके अन्दर बौद्ध तान्त्रिक धर्म के देवी देवताओं के अनेक मुल्लोट्टे एवं मूर्तियाँ दिखाई पड़ते हैं। सुन्दर चित्रकारी से अलंकृत दिवारों के अतिरिक्त अन्य प्रधान कला कृतियों में बुद्ध एवं बंधिसत्त्वों की कलात्मक एवं विमाल प्रतिमाएँ उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः लाहौल में ग्यारहवीं बारहवीं सदी का काल धार्मिक उत्थान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म इस समय अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था।

इस युग में अतीव दीपुंडर तथा उसके कतिपय शिष्यों ने तिब्बत के अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया परिणामतः इस काल में लामा बौद्ध मन्दिरों और भवनों का निर्माण वृहद् स्तर पर हो रहा था। इन प्रयत्नों के साथ ही रिन्पोचें जंप्या का भी नाम आता है। जिसने काश्मीरी शिल्पियों की सहायता से मन्दिरों का निर्माण कराया था। हचिन्सन के कवनानुसार इस युग में लाहौल में गोजना नामक एक महान् बौद्ध लामा हुआ था, जिसका उल्लेख यहाँ की तीन पुस्तकों में उपलब्ध होता है। निष्कर्षतः ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में लाहौल बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार का मुख्य केन्द्रीय सांस्कृतिक स्थल था।

स्थिति :—

किञ्चिद् लाहौल और इनके समीपस्थ स्थानों में फले बौद्ध धर्म के विशाल वृक्ष की शाखाएँ स्थिति में भी वर्तमान हैं। स्थिति में की तथा ताबी के मन्दिर ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग निर्मित किये गये। स्थिति, नदी के तट पर "की" नामक ग्राम के ठीक ऊपर ११ हजार फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित "की"

बौद्ध विहार यहां के बौद्ध भवनों में सबसे विशाल है। यह विहार देखने में एक पर्वतीय किले सा दिखाई देता है। मन्दिर और विहार का सम्मिलित रूप प्रस्तुत करता हुआ यह बौद्ध स्मारक अतीव की शिष्य श्रोमस्टोन द्वारा बनवाया गया था। इस स्मारक के मध्य में मुख्य मन्दिर है जिसे गोपा कहते हैं। इसके आसपास कई विहार बनें हैं जिसमें एक समय में ही लगभग ३०० लामा निवास कर सकते हैं।

इस बौद्ध विहार में प्राचीन आधुनिक बौद्ध चित्रकला एवं मूर्तिकला के नमूने दर्शनीय है। मन्दिर में रखे वस्तु खण्डों पर बनाये गये चित्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। बौद्ध मूर्तियों में तारा और अवलोकितेश्वर की मूर्तियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। पदमू सम्भव की प्रतिमा सत्कालीन कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है।

स्पिति के इस बौद्ध विहार की स्थापत्य कला में पुरानी शैली को स्पष्ट छाप है किन्तु विहार का मुख्य द्वार तिब्बत शैली के बने हुए हैं। अनेक आक्रमणों को इस स्मारक ने अपने ऊपर झेला है। परिणामस्वरूप इस बौद्ध विहार का अनेक बार जीर्णोद्धार किया गया। इस कारण इसके प्राचीन स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ गया है।

काजा से ५३ मील दूर समतल स्थान पर स्थित स्पिति का दूसरा मुख्य बौद्ध विहार ताम्बों का विहार है। प्रागैतिहासिक काल में इस विहार के आसपास लगभग १०० स्तूप निर्मित थे जिनमें अब कुछ अवशेष ही रह गये हैं।

ताबो मन्दिर और निकट के विहार का निर्माण सम्भवतः श्रोमस्टोन ने ही किया था। बैसे इस मन्दिर के निर्माण से सम्बन्धित एक किंवदंती प्रचलित है कि इस मन्दिर का निर्माण परियों ने किया था। किन्तु अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में तार्किक स्तर पर विद्वान् इस मन्दिर का निर्माण श्रोमस्टोन द्वारा किया गया मानते हैं।

ताबो का यह भवन गोम्पा शैली की अनुकृति के रूप में सुन्दर मन्दिर का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। जिसका निर्माण विशद स्तर पर हुआ। इसका सबसे दर्शनीय स्थल मुख्य मन्दिर कम है जिसकी छत और दिवारों का प्रत्येक अंश गरिमापूर्ण चित्रों का मनमोहक चित्रकारी से सुसज्जित है। इनमें से प्राचीन कही जा सकती है। अन्य प्राचीन दिवारों को सतह पर जनान्तर के लामा ने अपनी उत्कृष्ट कला मेधा का प्रदर्शन करते हुए पुरातन चित्र वीथिकाओं पर अविनव चित्रों को आकार दिया है। अजन्ता और बाद के चित्रों से इन चित्रों को तुलना की जा सकती है, जो कि जातक कथाओं से सम्बन्धित है। हलाकि अधिकांश चित्रों का सम्बन्ध तार्किक बौद्ध धर्म से है! विशाल मूर्तियों के रूप में इन चित्रों

में भगवान बुद्ध, भैरव, तारा, अवलोकितेश्वर के चित्र हैं।

यहां के इन दो प्रमुख बौद्ध मन्दिरों के अतिरिक्त स्थिति के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ गुम्पा और विहारों का निर्माण किया गया। किन्तु इनमें से अधिकांश अवशेष प्रायः ही रह गये हैं। कुछ प्राचीन मन्दिरों के खण्डहर खंभूर के निकट स्थित एक गांव में देखे जा सकते हैं। जहां ल्हावला मेद् गोम्पा स्थित था जो सम्राट ल्हाकलान्मा ने बनवाया था। बान्यपा सम्प्रदाय से सम्बन्धित ऐसा ही बौद्ध मन्दिर काजा में भी बनवाया गया था।

स्थिति के समीप तिलुंग नामक ग्राम में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी जो ११वीं शताब्दी में बनवाया गया था। देखने में छोटा लगने वाला यह बौद्ध मन्दिर सौन्दर्य की दृष्टि से ताबो के बौद्ध विहार के किसी भी स्तर पर कम नहीं। समतल छत वाले इस मन्दिर कीद्वार का प्रत्येक भाग विभिन्न प्रकार की मोहक एवं कलात्मक चित्रावलियों से सुसज्जित है। इन चित्र विचिकाओं में निराहर, ध्यानमग्न भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन से सम्बन्धित अन्य अनेक घटनायें विचित्र की गई हैं। सिंहासन में प्रदर्शित गजराज का रूप बहुत ही मनोहारी एवं जीवन्त हो उठा है। ताबो बौद्ध विहार के समीप ही तन्युग गोम्पा स्थित है।

स्थिति के यह समस्त बौद्ध विहार क्षेत्र की दृष्टि से भी विशाल है भक्तों के बैठने एवं पूजा आदि के लक्ष्य बड़े हैं। इसके साथ ही भण्डार कक्ष और रसोईघर भी बनाये गये हैं। स्थिति बोध धर्म का आज भी बहुत बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र है।



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर

स्थान—ग्राम कांगड़ी, पुष्पभूमि, जि० बिजनौर का विवरण

कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा जा के सत्प्रयत्नों से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सन ८२-८३ के अक्तूबर मास से राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित प्रथम सलाहकार समिति की बैठक ने ३०-१०-८२ को यह स्वीकार किया कि हमारे विश्वविद्यालय एन० एस० एस० यूनिट का प्रथम शिविर गुरुकुल की पुष्पभूमि, ग्राम कांगड़ी, जिला बिजनौर में २१ दिसम्बर से ३० दिसम्बर ८२ तक किया गया। तदनुसार ही एन० एस० एस० के छात्रों का शिविर उक्त स्थान में आयोजित करने की व्यवस्था की गयी। दिनांक २०-१२-८२ को ही अपराह्न में प्रोग्राम आफिसर डॉ० बी० डी० जोशी एवं डॉ० त्रिलोकचन्द के नेतृत्व में एन० एस० एस० की ५२ सदस्यीय टीम निम्न स्थान पर पहुँच गयी: इतः कम्प में अन्न लेने वाले सदस्यों की संख्या निम्नप्रकार थी—

- १—विज्ञान महाविद्यालय छात्र संख्या ३३
- २—शैव तथा कला महाविद्यालय छात्र सं. १४
- ३—स्थानीय युवक ०५
- ४—अध्यापक, गु० कांग० विश्वविद्यालय ०२
योग ५४

शिविर कार्यवाही विवरण—

दिनांक २१-१२-८२ को कुलाधिपति महोदय (श्री वीरेन्द्र जी) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि के समक्ष श्री ओ० पी० आर्य जिलाधीश बिजनौर द्वारा शिविर का उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक वर्ग, महिला एवं पुरुष वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के अनेक बयोवृद्ध नर नारी ग्राम कांगड़ी की जनता के अतिरिक्त जिला सहकारमपुर और बिजनौर के अनेक उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। समारोह का प्रारम्भ श्री रामप्रसाद जी वेहासकार, उप-कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जी के शिर्देशन में वैदिक विधि से किये गये हुवन द्वारा हुआ। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों एवं जनता को सम्बोधित करते हुए माननीय वक्ताओं ने कुलाधिपति श्री

वीरेन्द्र जी, जिलाधीश बिजनौर श्री ओ० पी० आर्य, कुलसचिव डॉ० जबरसिंह सेंगर, डॉ० विजयशंकर अग्रवाल वनस्पति विज्ञान, जिला विकास अधिकारी बिजनौर श्री नरेन्द्र वर्मा सहायक निदेशक सी० बी० आर० आई० रुड़की, श्री वीरेन्द्र अरोड़ा कार्डिनिटर एन० एस० एस० एवं श्री जितेन्द्र जी सहायक मुख्या-धिष्ठिता ने स्वामी श्रद्धानन्द जी की त्याग, तपस्या की चर्चा करते हुए गुरुकुल प्रथा के आदर्शों पर प्रकाश डाला और सभी वक्ताओं ने एन० एस० एस० द्वारा कांगड़ी ग्राम में लगाये जा रहे शिविर के आयोजन हेतु और कांगड़ी ग्राम के विकास में विशेष रुचि रखने के लिये कुलपति श्री बलभद्र कुमार हुजा जी को प्रशंसा पूर्ण बधाई दी। इस अवसर पर जिलाधीश बिजनौर ने बताया कि वह मुख्य सड़क से पुष्पभूमि को जोड़ने के लिये सड़क और रपटों का निर्माण कराने का प्रयत्न करेंगे। समारोह के अन्त में अतिथियों का सूक्ष्म जलपान द्वारा स्वागत किया गया और शान्ति पाठ के उपरान्त समारोह सम्पन्न हुआ।

(२) २२-१२-८२ कांगड़ी ग्राम में विद्यालय के निकट बने एक पुराने कुएं की सफाई की गयी। पानी के विकास के लिये नाली बनाई गई और १०० फीट न.ली का निर्माण किया गया। सायंकाल को छात्रों द्वारा कांगड़ी ग्राम के लगभग ४५ परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक और स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया जिसमें डॉ० जोशी द्वारा बनाये गये प्रश्नों में भरा गया। संघ्या समय को कार्डिनिटर श्री वीरेन्द्र अरोड़ा और डॉ० कामरीसिंह द्वारा छात्रों को सम्बोधित किया गया।

(३) २३-१२-८२ को छात्रों द्वारा सामूहिक हवन यज्ञ कर श्रद्धानन्द विवस मनाया गया। अल्पाहार के उपरान्त समस्त छात्रों ने कांगड़ी ग्राम में विद्यालय के निकट बनाये जाने वाले चबूतरे के लिये लगभग १० बूगी पत्थर ढो-ढो कर पहुँचाये।

(४) २४-१२-८२ कुछ छात्रों ने गांव में जन सम्पर्क स्थापित किया। मध्याह्न में भोजन के उपरान्त छात्रों को कुलाधिपति श्री वीरेन्द्र जी, कुलसचिव डॉ० जबरसिंह सेंगर, कार्डिनिटर श्री वीरेन्द्र अरोड़ा एवं प्रोग्राम आफिसर डॉ० बी० डी० जोशी ने सम्बोधित किया। कुलाधिपति जी ने इस शिविर के आयोजन के लिये विश्वविद्यालय के अधिकारियों और छात्रों को बधाई दी।

(५) दिनांक २४-१२-८२ को छात्रों ने ग्राम कांगड़ी में लगभग ८०० गहड़े खोदे गहड़ों की साइज १×१×१ फीट था। सायंकाल को डॉ० विजेन्द्र कुमार वर्मा प्रधानाचार्य एस० एम० जे० एन० डिग्री कलेज हरिद्वार द्वारा छात्रों को सम्बोधित किया गया। डॉ० वर्मा से राष्ट्रीय सेना योजना के महत्त्व पर प्रकाश डाला व शिविर की व्यवस्था की प्रशंसा की। इसी अवसर पर कार्डिनिटर श्री अरोड़ा डॉ० कामरीसिंह जी एवं डॉ० जोशी द्वारा भी छात्रों को सम्बोधित किया गया। रात्रि को सात बजे से लेकर दस बजे तक समस्त विद्यार्थियों ने कांगड़ी ग्राम में सभा की। भजन, कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों

द्वारा ग्रामवासियों का मनोरंजन किया और अन्त में डॉ० जोशी ने गांववालों को सहकारिता, बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सरकारी अनुदान आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर विस्तार पूर्वक आलोकित किया।

(६) दिनांक २५-१२-८२ को छात्रों ने गांव में सड़क बनाने हेतु लगभग २५ बुग्गी-मिट्टी ढोई और उसे खड़पणा स्थान पर बिछाया। छात्रों के एक दल ने खड़पणा पथ का निर्माण किया दूसरे दल ने लगभग ६०० गद्दे खोदे और तीसरे दल ने चबूतरा निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। सायंकाल को कुछ छात्र पुनः कांगड़ी गांव गये और जनसम्पर्क स्थापित किया।

(७) दिनांक २६-१२-८२ को छात्रों की विभिन्न टोलियों ने गांव खड़पणा निर्माण हेतु ईंटे व मिट्टी ढोई और शेष छात्रों ने खड़पणे के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया अपराह्न में डॉ० विजयशंकर निदेशक कांगड़ी ग्राम विकास योजना समिति ने छात्रों को पर्यावरण और वन-संरक्षण जैसी सामाजिक समस्याओं के प्रति सम्बोधित किया। इसी दिन कार्डीनेटर एवं प्रोग्राम आफिसर द्वारा छात्रों की शिविर दिनवर्षा एवं भोजन तथा रहने के ऊपर विस्तृत चर्चा की गयी।

(८) दिनांक २७-१२-८२ को छात्रों ने कांगड़ी ग्राम में खड़पणों के निर्माण कार्य में आगे बढ़ाया और कुछ छात्रों ने गांव की गलियों में पानी के विकास के लिये तम्बी नाली का निर्माण किया। छात्रों द्वारा चबूतरा निर्माण हेतु पत्थर भी ढोये गये। यह दिन इसलिये भी महत्वपूर्ण हो गया कि अपराह्न में सचिवालय लखनऊ से शिक्षा-मन्त्रालय के परिवेक्षक के रूप में श्री यशवीर सिंह जी का अकस्मात् आगमन हुआ। इनके साथ विश्वविद्यालय के जन-सम्पर्क अधिकारी, कुलसचिव एवं एस० एम० जे० एन० कॉलेज के प्रभुनाचार्य व कार्डीनेटर श्री अरोड़ा थे। पूरी टीम ने छात्रों से रहने एवं भोजन आदि स्थान का निरीक्षण किया व भोजन को चखा, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य स्थलों का निरीक्षण किया। पूरी टीम ने शिविर को व्यवस्था, संयोजन और छात्रों द्वारा किये जा रहे कार्य के प्रति संतोष प्रकट किया। इसी दिन सायंकाल को पुनः सभी छात्र डॉ० त्रिलोकचन्द्र जी के निदेशन में कांगड़ी ग्राम गये और वहाँ उन्होंने पुनः घर-घर जाकर ग्रामवासियों से जन-संपर्क स्थापित किया और सर्वेक्षण पत्र भरे, कई ग्राम-वासियों ने डॉ० जोशी को बैंक आदि से ऋण अथवा अनुदान हेतु अपने प्रार्थनापत्र दिये। इन प्रार्थनापत्रों को डॉ० जोशी द्वारा कांगड़ी ग्राम विकास योजना के निदेशक डॉ० विजयशंकर जी को अप्रसारित किया गया। सायंकाल को पुष्पभूमि में डॉ० जोशी ने छात्रों के साथ मिलकर साप्ताहिक हवन करवाया।

(९) दिनांक २८-१२-८२ को निरन्तर वर्षा होती रही और अत्यन्त भीत रही। सायंकाल को छात्र पुनः जन-सम्पर्क हेतु कांगड़ी ग्राम में घर-घर गये।

(१०) दिनांक २६-१२-८२ को शिविर का विधिवत् समापन-समारोह आयोजित किया गया।

श्री धनश्याम पन्त, स्थानीय न्यायाधीश हरिद्वार, आज के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की और राष्ट्र के निर्माण में स्वामी जी के सक्रिय सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डाला और छात्रों से देशप्रेम की ओर अग्रसर बने रहने का अनुरोध किया। श्री पन्त जी के अतिरिक्त, उपस्थित जनता को कुलसचिव डॉ० संगर और ग्राम सभा के प्रतिनिधि अध्यापक श्री बालमुकुन्द जी द्वारा भी सम्बोधित किया गया। श्री बालमुकुन्द जी ने ग्राम कांगड़ी के प्रतिनिधि के रूप में एन० एस० एस० के शिविर का ग्राम कांगड़ी में आयोजित किये जाने पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट किया, और शिविर में आये छात्रों द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि वह आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार से शिविरों का ग्राम कांगड़ी में आयोजन किया जाता रहेगा।

डॉ० जोशी ने गत नौ दिनों में शिविरार्थियों के द्वारा किये गये कार्यों का विवरण उपस्थित जनता के समक्ष रखा, कुछ छात्रों ने भी शिविर के दौरान हुए अपने अनुभवों को बताया और पुनः इस प्रकार के शिविरों में आकर कार्य करने के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। श्री जितेन्द्र जी, सहायक मुख्याधिष्ठाता द्वारा भी समूह को सम्बोधित किया गया, और उन्होंने पुनः स्वामी श्रद्धानन्द जी के गुरुकुल के कुछ रोचक संस्मरणों पर प्रकाश डाला।

अन्त में कार्डिनैट श्री वीरेन्द्र अरोड़ा द्वारा आमन्त्रित व्यक्तियों मुख्य अतिथि, वित्ताधिकारी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के अन्दर अनेक अधिकारी को शिविर में आयोजित सुविधाओं के लिये धन्यवाद दिया। श्री अरोड़ा जी ने संक्षेप में बताया कि माननीय कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी हूवा की सत्प्रेरणा से ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हो सकी है और यह भी कि कुलपतिजी के व्यक्तिगत प्रयासों से ही इतने कम समय में इस शिविर का आयोजन संभव हो पाया। इसके लिए श्री अरोड़ा ने कुलपति जी के प्रति दिनभर आभार प्रकट किया।

इसी अवसर पर उप-कुलपति श्री रामप्रसाद जी वेदालंकार द्वारा छात्रों और उपस्थित जनता को सम्बोधित किया गया उन्होंने युवा छात्रों के द्वारा किये गये अथ, सदाचार, समाज सेवा और सहकारिता पर अपने विचारों द्वारा सभी को आलोकित किया। उप-कुलपति जी के निर्देशन में ही शिविर के समापन समारोह का हवन भी किया गया।

इसी अवसर पर गुल्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, बिताधिकारी जी, छात्र एवं कांगड़ी गांव के निवासी भी उपस्थित थे।

११ दिनांक ३०-१२-८२ को शिविर का अन्तिम दिन था। छात्रों ने प्रायः अल्पाहार के उपरान्त पुष्पधूमि के चारों ओर सफाई कार्यक्रम किया और अपराह्न भोजन के बाद सनस्त शिविराचार्यी गाड़ी द्वारा हरिद्वार लौट आये।

शिविर की अवधि के दौरान नित्य प्रति की दिनचर्या लगभग निम्न प्रकार से होती थी—

- (क) प्रायः ६ बजे से ७ बजे के बीच समस्त शिविराचार्यी नित्य क्रिया से निवृत्त होते थे।
- (ख) प्रातः ७ से ८ बजे के बीच नित्य ही प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा छात्रों को प्रातः कालीन व्यायाम, योगाभ्यास और कुछ खेल खिलाये जाते थे।
- (ग) प्रायः ८ से ८-३० बजे के बीच में अल्प.हार होता था।
- (घ) अल्पाहार के उपरान्त छात्र विभिन्न दलों में दलपति सहित गांव में जाकर विभिन्न कार्य करते थे।
- (ङ) अपराह्न में १-३० बजे से २-३० बजे के बीच भोजन होता था। भोजन निर्माण की व्यवस्था आदि हेतु छात्रों की ही एक समिति उत्तरदायी थी।
- (च) अपराह्न में भोजन के उपरान्त २-३० बजे से ५ बजे तक पुनः या तो गांव में काम करने तथा सर्वेक्षण करने और जनसम्पर्क करने चले जाते थे या छात्रों को कुछ समय के लिए विशिष्ट आंगणित व्यक्तियों द्वारा सम्बोधित किया जाता था। सांयकाल ५ बजे से लेकर ६ बजे के बीच छात्र नित्य ही फुटबॉल, बालीबॉल और कबड्डी जैसे खेल खेलते थे।
- (छ) नित्य ही डॉ० त्रिलोकचन्द्र जी की अध्यक्षता में रात्रि को भोजनोपरान्त छात्रों द्वारा छुटपुट सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था।

इस प्रकार उक्त दस दिन राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से चलता दस बजे तक समस्त शिविराचार्यियों ने कांगड़ी ग्राम में सभा की। भजन, कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। शिविर के आयोजन से हुई एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्राम बासियों का सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण था। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र ही अलग से दी जायेगी।

छात्रों द्वारा किये गये कार्यों का उपसंहार

- (१) कांगड़ी ग्राम में १५० फीट लम्बे सड़किया पथ का निर्माण किया।
- (२) गांव में पुराने कुयों की सफाई तथा उसके निकट जल निकास नालियों का निर्माण।

- (३) कांगड़ी ग्राम की गलियों में लगभग १०० फीट लम्बी निकास नालियों का निर्माण ।
- (४) कांगड़ी ग्राम से-गुम्बूपूम तक के लगभग १ किलोमीटर मार्ग की सुव्यवस्था एवं मरम्मत ।
- (५) छात्रों द्वारा जन सम्पर्क स्थापित कर ग्रामवासियों के बीच सामाजिक कुरीतियों के प्रति

चेतना ।

(६) सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण जिससे यह पता चला कि गांव के लगभग २० प्रतिशत परिवार अल्पजल निर्धन-काम्यस्तहीन एवं किसी स्थायी जीविकोपार्जन के सन्ध से हीन हैं और उनकी मासिक आय ५० रुपया प्रति माह से भी कम है । लगभग ४० प्रतिशत परिवार मरीची की रेखा के आस-पास की अर्ध व्यवस्था में जीते हैं और ऐसे परिवारों की आध दैनिक मजदूरी अस्थायी नौकरी एवं छुटपुट खेती के अलावा कुछ व्यक्तिगत छोटी-छोटी नौकरियों व धन्धों से सम्बन्धित हैं । जिनकी मासिक आय १००-२०० से लेकर ३००-२०० प्रतिमाह है । गांव में ३० प्रतिशत परिवार स्थायी नौकरी से सम्बन्धित है अथवा सञ्जी आदि का व्यवसाय करते हैं । ऐसे परिवारों की मासिक आय ३००-२०० प्रतिमाह से ७००-२०० प्रतिमाह के बीच में है । लगभग ७ प्रतिशत परिवार सम्पन्न अवस्था में हैं और उनकी मासिक आय ७००-२०० प्रतिमाह से २०००-२०० प्रतिमाह है । सर्वेक्षण से बहू भी पता चला कि अधिकांश लोग गांव में अस्पताल, एक हाईस्कूल, बस अड्डा सड़क, हूड पार्किंग, मस्जिद और अपना पक्का भ्रकान चाहते हैं । लगभग १० परिवारों ने सरकार अथवा बैंक से कृपा अथवा ऋणग्रहण हेतु अर्जी प्रार्थना पत्र डा० जोशी को दिये हैं । सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि अधिकांश परिवारों में बच्चों की संख्या २ से ४ के बीच में हैं । केवल १५ प्रतिशत परिवारों में ही बच्चों की संख्या ६ के लगभग है । गांव में कोई भी व्यक्ति गम्भीर फैलने वाली बीम री ना मरीज नहीं है । कुछ व्यक्ति गले के छिंटे पेट, त्वचा रोग आदि छोटी-छोटी बीमारियों से ग्रस्त हैं । बच्चों के पेट प्रायः कीड़े हैं और कुछ परिवारों में (पांच-छः) लगातार दो-तीन बच्चे पैदा होने के तुरन्त बाद मर गये । एक व्यक्ति लकवा पीड़ित भी है । गांववासी दालों का उपयोग बहुत कम करते हैं । अतः अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार हैं ।

(७) ग्रामवासियों - से सम्पर्क कर सरकार को अनेक योजनाओं के प्रति बताकर उनमें भाग लेने के प्रयत्न किये गये ।

- (८) छात्रों द्वारा गांव में चबूतरे का आंशिक रूप से निर्माण किया गया ।
- (९) गांव में लगभग १२५० गड्डे खोदे गये जिसमें आगामी वर्षा ऋतु में पीछे लगाये जायेंगे ।
- (१०) कुछ लोगों को अपने हस्ताक्षर करना सिखाया गया ।
- (११) कुछ छात्रों को कौशिक दी गयी ।
- (१२) गोबर सैस प्लांट के निमाण कार्य में सहायता प्रदान की गयी ।

१०६]

- (१३) गाव में नालियो आदि के निर्माण के लिये नदी के पत्थर डोये गये ।
 (१४) गाव की सड़क से बने गड्डो को मिट्टी से ढरा गया ।
 (१५) ग्रामवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया ।
 (१६) ग्रामवासियों को कुपोषण से होने वाली हानि एवं बच्चों के मस्तिष्क एवं विकास पर

पडने वाले कप्रभाव के बारे में ज्ञान कराया गया ।

- (१७) ग्रामवासियों को परस्पर सहकारिता से रहने एवं कार्य करने के लिये प्रेरित किया गया ।
 (१८) दिनांक २६-१२-८२ को हमारे एन०एस०एस० कैम्प के समर्थन समारोह में आकाशवाणी नजीबाबाद के सवाबदाता आये और उन्होंने एन०एस०एस०कैम्प से ग्रामवासियों के हित के प्रति हमारे एन० एस० एस० कैम्प के प्रोग्राम आफिसर तथा छात्रों से कुछ प्रश्न किये गये जो दिनांक ७-१-८३ को साथ ५ बजे आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित किया गया । इस प्रोग्राम का प्रसारित समय २० मिनट था ।

आभार

उक्त शिविर के दस दिनों के दौरान गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों का अमूल्य सहयोग हमें प्राप्त होता रहा । सद्योप में हम माननीय कुलपति श्री बलभद्र कुमार जी हुजा, उप कुलपति श्री रामप्रसाद बेदालकार, प्रधानाचार्य विज्ञान महाविद्यालय के श्री सुरेशचन्द्र जी त्यागी, कुलसचिव डा० जबरसह सेंगर, श्री बी० एम० चापर, वित्त धिकारी, श्री ओ० पी० मिश्र, श्री डा० ध्याध, डा० विनोदचन्द्र सिन्हा जन-सम्पर्क अधिकारी, डा० विजयशङ्कर जी निदेशक कागड़ी ग्राम विकास योजना डा० काश्मीरसिंह जी सचिव कुलपति एवं श्री जितेन्द्र जी सहा० मुख्याधिष्ठा, गुरुकुल कागड़ी के प्रति अपने हार्दिक आभार प्रकट करते हैं । हम गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य महोदय एवं चिकित्सो के प्रति भी अपन हार्दिक धन्यव द प्रेषित करते हैं जिन्होंने समय-समय पर आकर हमारे छात्रों के स्वास्थ्य सवरण में हमें सहायता प्रदान की । अन्त में राष्ट्रीय सेवा योजना गुरुकुल कागड़ी वि० वि० के कीर्तिनेटर श्री वीरेन्द्र अरोडा को हम आभार प्रेषित करते हैं कि अपना समय और निरन्तर सहयोग देकर उन्होंने रा० से० यो० की मूल भावना—'मै नहीं तुम' की भावना को सुदीप्त करने में हमें सहयोग दिया ।

ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति-

(डा० बी० डी० जोशी)
 प्रोग्राम आफिसर





गुरुकुल-समाचार

(मास :- जनवरी, फरवरी, मार्च)

१६८३



गुरुकुल समाचार—

२ जनवरी १९८३ को विजिटिंग फेलो योजना के अन्तर्गत डॉ० रूपनगपाल, आई० आई० टी० दिल्ली ने मनोविज्ञान विभाग में दो माह के लिये विजिटिंग फेलो के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया।

१२ जनवरी १९८३ को प्राचीन इतिहास विभाग के तत्वाधान में “इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या” विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता श्री श्यामलाल शर्मा, उप-सम्पादक दिनमन ने अपने विचार व्यक्त करने हुए कहा कि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है जो वर्तमान को समान रूप से प्रभावित करता है। उनका मत था कि इतिहास का अध्ययन सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है।

श्री शर्मा जी ने कहा कि मानवतावादी किन्तु एम० एन० राय के अनुसार राष्ट्र का इतिहास लिखते समय उसके गौरवान्वित कर दिये जाने का भय बना रहता है। अतः वे इतिहास के वस्तुपरक अध्ययन पर बल देते हैं। कर्ब मार्क्स इतिहास को दो कर्णों के संघर्षों की कहानी मानते हैं। मार्क्स के विपरीत विद्वान् राय इतिहास में संघर्ष के स्थान पर सहयोग को ढूँढते हैं। शर्मा जी का मत था कि इतिहास की व्याख्या करने वालों में स्वामी श्रद्धानन्द प्रमुख हैं। वे इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तथा वे इतिहास के उन तत्त्वों पर बल देते हैं, जो नैतिक हैं क्योंकि नैतिकता समाज के लिये आवश्यक है। इस गोष्ठी पर विभाग के सभी प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के अतिरिक्त आचार्य एवं उपकुलपति श्री रामप्रसाद जी, विजिटिंग फेलो डॉ० रूपनगपाल प्रो० ओमप्रकाश मिश्र तथा विष्णुदत्त राकेश भी उपस्थित थे। गोष्ठी का संयोजन विभागाध्यक्ष डॉ० विनोद चन्द्र सिन्हा जी ने किया तथा धन्यवाद डॉ० काशमीर सिंह ने दिया।

२३ जनवरी को कानपुर में आचार्य एवं उपकुलपति श्री रामप्रसाद वेदालङ्कार जी का आर्य केन्द्रीय सभा के प्रधान की अध्यक्षता में आसप.स के सभी कार्यसमाजों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य व्यक्तियों तथा आर्य बन्धुओं एवं मताओं द्वारा स्वागत व सम्मान किया गया। अन्त में उन्होंने सभी को वेद के प्रचार एवं प्रसार के लिये कठमं होकर प्रयास करने के लिये प्रेरित किया। आचार्य एवं उपकुलपति बनने के पश्चात् प्रथम आगमन पर सभी नगरवासियों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त कर आपका स्वागत किया। श्री पं० लक्ष्मण शास्त्री आदि गणमान्य विद्वानों ने आचार्य जी के स हित्यिक-कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस सभा के संयोजक डॉ० नन्दलाल जी गाँधी थे।

२६ जनवरी ८३ की विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठानों में वैद्य एवं कला महाविद्यालय तथा विज्ञान महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, कुलसचिव, समस्त शिक्षकितर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने गणतन्त्र दिवस सोलेलास मनाया। ध्वजारोहण विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सुरेशचन्द्र त्यागी ने किया।

उन्होंने इस अवसर पर स्वतन्त्रता के महत्व को बताते हुए इस बात पर बल दिया कि स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिये राष्ट्र की प्रगति के लिये अनुशासन व कठिन परिश्रम आवश्यक है। ध्वजारोहण के पश्चात् सीनेट हॉल में एक चाय पार्टी का आयोजन किया गया।

२७ जनवरी १९८३ को मधुसूदाय संश्लेषण मूकन मदन संताब्दी समारोह पर आयोजित विभागे में डॉ० विनोदचन्द्र सिन्हा अध्यक्ष, इतिहास विभागे ने "मधुसूदाय कला की प्रमुख उपलब्धियों" विषय पर शोध निबन्ध पढ़ा। इस समारोह में देश, विदेश के विभिन्न भागों के विशिष्ट विद्वान् पधारे थे। डॉ० सिन्हा के शोध निबन्ध की अत्यन्त सराहना की गयी।

२४ फरवरी से २ फरवरी तक देहरादून के समीप तपोवन ग्राम में कन्या गुरुकुल (देहरादून) की छात्राओं ने एक दस-दिवसीय ऐन० एस० एस० शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में छात्राओं ने शौच-महिा साक्षर अभियोगे भी चलाया तथा स्कुलों में बच्चों को भी पढ़ाया। ग्रामीण महिलाओं का छात्राओं ने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक सामान्य बातें बतलायी। छोटे शिशुओं को दिये जाने वाले संतुलित आहार सम्बन्धी अनेक उपायों की सूचनाएँ भी छात्राओं ने ग्रामीण माताओं को बतलाई। आर्थिक स्वतन्त्रता की विकसित करने सम्बन्धी अनेक सलाहें, बुनाई, कढ़ाई के अलावा अन्य छोटे-मोटे कार्यों को ग्रामीण महिलाओं ने अत्यन्त शक्ति से ग्रहण किया। इस दस दिवसीय शिविर में छात्राओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ गड्डे भी खोदे। शिविर का समापन माननोग आचार्य एवं उपकुलपति श्री रामप्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ। समापन अर्धसर पर बोलते हुए श्री आचार्य जी ने कहा कि समाज की उन्नति के लिये स्त्रियों, विशेषकर ग्रामीण स्त्रियों का विकास आवश्यक है। उन्होंने इन कार्यों की शिविर के अलावा निरन्तर कायम रखने पर बल दिया। अन्त में उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये कन्या गुरुकुल की प्राचार्या श्रीमती दमयन्ती जी तथा प्रोधाग आफिसर श्रीमती बलवीर को धन्यवाद दिया। इस समस्त कार्यक्रम को आर्गनाइजर प्रो० वीरेंद्र अरोड़ा थे।

३१ जनवरी से २ फरवरी तक कानपुर विश्वविद्यालय में एसोसियेशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ५८वें वार्षिक समारोह में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा जी एवं कुलसचिव, डॉ० जर्जरसिंह सिंगर ने भाग लिया। इस अवसर पर "इकजाभिज्ञान रिफॉर्म इन

यूनीवर्सिटीज एण्ड रि-स्ट्रक्चरिंग आफ अण्डर ग्रेजुएट काॅलेज, रोल आफ यूनीवर्सिटीज इन रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट आफ एप्रीकल्चर" विषय पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में यह मत व्यक्त किया गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिये स्नातकोत्तर व प्रशिक्षण कोर्सेज में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिये कुछ स्थान निर्धारित किये जाने चाहिये। अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए श्री रमेश मोहन (निदेशक, सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश एण्ड फोरेन लैंग्वेज हैदराबाद ने कहा कि हम यहां ऐसे समय में एकत्र हो रहे हैं जब हमारे विश्वविद्यालय, विश्वास व चरित्र के संकट को चारों ओर अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि विश्वविद्यालय, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास में क्या योगदान प्रदान कर रहे हैं? क्या विश्वविद्यालय उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो गये हैं, जिनकी पूर्ति के लिये इनका निर्माण किया गया था।

दिनांक ५ फरवरी ८३ को प्रसिद्ध आर्य नेता एवं सांबंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान लाला रामगोपाल जी शालवाले ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़े विस्तार से संग्रहालय की विभिन्न वीथिकाओं को देखा। कलाकृतियों के अपूर्व संग्रह को देखकर वे अत्यधिक प्रभावित हुए। लाला जी जब संग्रहालय के श्रद्धानन्द बलिदान कक्ष में पहुँचे, तो आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने कहा कि भारत के वायसराय लार्ड चैम्सफोर्ड जब १६१९ में गुरुकुल आये थे, तो इस संस्था के विषय में उन्होंने अत्यन्त उच्च भाव प्रकट किये थे। लाला जी के साथ प्रसिद्ध आर्य नेता, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री वीरेन्द्र पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री जावेद व गुरुकुल के यशस्वी स्नातक श्री सत्यदेव कागजी भी थे।

विद्यालय के दो दिवसीय निरीक्षण के बारे पर परिसर के ब्रह्मचारियों को सम्बोधित करते हुए सांबंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा सुप्रसिद्ध आर्य नेता ने कहा कि भारतीय संस्कृति, कथनी की अपेक्षा कर्तनी को महत्त्व देती है। अम्मास के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए आपने योग तथा वेदाध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर कुलाधिपति श्री वीरेन्द्र जी, कुलपति श्री हूजा जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोमनाथ जी मरवाह, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री रामचन्द्र जावेद एवं कर्मठ आर्यनेता श्री सरदारो लाल जी वर्मा भी उपस्थित थे।

दिनांक ११ फरवरी ८३ को प्रातःकाल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ऋषि बंधोसब बड़े उत्साह से मनाया गया। घटना सर्वविदित है कि महाशिवरात्रि के पूर्व पर बालक मूलशंकर को, जो बोध

हुआ, उसने उन्हें महर्षि दयानन्द सरस्वती बना दिया। समारोह की अध्यक्षता राजकीय आयुर्वेद महा-विद्यालय के प्राचार्य डॉ० सुरेशचन्द्र शास्त्री जी ने की। विद्यालय के अधिष्ठाता श्री पं० चन्द्रकेतु जी ने स्वामी जी के जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रेरक व रोचक प्रसंग सुनाये। संस्कृत विभाग के प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री ने महर्षि के जीवन में स्वामी पूर्णानन्द के योगदान की चर्चा की। दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉ० जयदेव वेदालङ्कार ने जोरदार शब्दों में कहा कि स्वामी जी ने नाना प्रकार के पन्नों और सम्प्रदायों पर प्रहार किया, उसके पीछे कोई द्वेष की भावना नहीं थी। वे वास्तव में सुहृद् और आडम्बरहीन भारतीय समाज का निर्माण चाहते थे। विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सुरेशचन्द्र त्यागी ने कहा कि हमें उस उद्देश्य को पुरा करना है, जिसके लिये स्वामी जी का बलिदान हुआ। संस्कृत विभाग के डॉ० रामप्रकाश गर्मा और डॉ० जबरसिंह सेंगर ने भी ऋषि बोध से शिक्षा ग्रहण करने की अपील की। अध्यक्षीय पद से बोलते हुए डॉ० सुरेशचन्द्र शास्त्री ने उपस्थित जन समुदाय और विद्यार्थियों से यह व्रत लेने की अपील की कि वे महर्षि के अमूर्त कार्य को पुरा करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा जी का व्रत का दिन था, किन्तु वे समारोह में उपस्थित रहे। इस समारोह का सफल संयोजन विद्यालय के मुख्याध्यापक डॉ० दीनानाथ ने किया। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने स्वामी जी से सम्बन्धित गीतों को गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया।

सायंकाल ४ बजे गुरुकुल कांगड़ी ग्राम में एक यज्ञ का आयोजन कुलपति जी निर्देशानुसार उनके सचिव और प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के प्रवक्ता डॉ० काश्मीर सिंह भिण्डर ने किया। इस समारोह में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अध्यापक और कांगड़ी ग्राम के निवासी भारी संख्या में उपस्थित थे।

दिनांक १५ फरवरी ८३ को विश्वविद्यालय के वेद एवं कला महाविद्यालय तथा विज्ञान महा-विद्यालय के छात्रों के मध्य एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन कुलसचिव डॉ० जबरसिंह सेंगर ने किया। मैच का आयोजन इन्चार्ज डॉ० क्यामनारायण सिंह जी ने किया। इस एक दिवसीय मैच में वेद एवं कला महाविद्यालय के छात्रों ने विजय प्राप्त की।

फरवरी माह में ही एन० सी० सी० के बी व सी सर्टिफिकेट परीक्षाओं गुरुकुल कांगड़ी विरभ-विद्यालय में मेजर बीरेन्द्र अरोड़ा द्वारा सम्पन्न की गयीं। इन परीक्षाओं में समस्त पंचपुरी के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों ने भी भाग लिया।

फरवरी ११ से १३ तक उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में प्रो० सदाशिव भगत जी, अध्यक्ष-अंग्रेजी विभाग, "आल इण्डिया एसोसियेशन फार टैक्नोलॉजी आफ एजुकेशन" के सोलहवें वार्षिक

अधिवेशन में गये। यह भारतीय स्तर की संस्था पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम शिक्षण प्रयोग का प्रयास कर रहा है। भारत में शिक्षा के गिरते हुए स्तर साथ ही शिक्षार्थियों की बढ़ती हुई संस्था को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि मास एजूकेशन के लिये आधुनिकतम-वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाय।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकांश इत नरत की ओर पूर्णतया सजग हैं कि किस प्रकार वे गुरुकुल की राष्ट्रीय शिक्षण संप्रदाय का एक बलिष्ठ एवं बरिष्ठ अङ्ग बनाएं, अथवा गुरुकुलीय विन्तन एवं आदर्श की राष्ट्रीय अमिष से युक्त कर दें। इसी दृष्टिकोण से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अग्रणी विभाग के अध्यक्ष श्री सदाशिव भगत उक्त अधिवेशन में भाग लेने के लिए कुलपति जी के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये थे। प्रकृतः कुलपति श्री हूजा जी को उक्त सम्मेलन में जाना था और इसकी एक गोष्ठी का नेतृत्व भी करना था किंतु अत्यधिक कार्य व्यस्त होने के कारण वे नहीं जा सके। इसी कारण उन्होंने प्रोफेसर सदाशिव भगत की हैदराबाद सम्मेलन में भेजा जहां प्रोफेसर भगत ने आधुनिक भारतीय परिस्थिति में गुरुकुल का शिक्षा में क्या योग हो सकता है, यह बात सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा को मात्र साक्षरता एवं सुलभ ज्ञान बनाने के उदात्तले में हम कहीं अपनी प्राचीन संस्कृति एवं जीवन दर्शन के मूल्यों को न भूल जाएं।

फरवरी १७-१९. तक असाबसई विश्वविद्यालय (तमिलनाडु) में आल इण्डिया अमेरिकन स्टडीज एसोसियेशन का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भाग लेने के लिये उपस्थित हुए थे।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अग्रणी विभाग के अध्यक्ष प्रो० सदाशिव भगत इस सम्मेलन में भाग लेने गये। इस सम्मेलन में भाग लेने जाना भी गुरुकुल के वर्तमान अधिकारियों की बहुमुखी अभिरक्षि का द्योतक है। गुरुकुल वस्तुतः भारतीय शिक्षा के सम्पूर्ण अङ्गों एवं मुख्य प्रवाह से जुड़कर अपने रूप को पहचानना चाहता है और नई भूमिका निभाना चाहता है।

राजिस्ट्रार डॉ० जयदेवसिंह सेंगर जी से पूर्व मन्मथा एवं कुलपति श्री हूजा जी की ऊत्प्रेरणा से प्रो० भगत ने सम्मेलन के अन्तिम दिन कार्यकारिणी से अनुरोध किया कि अगले वर्ष का वार्षिक सम्मेलन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के तत्त्वाधान में हो, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

शातव्य है कि हैदराबाद के सम्मेलन में भी श्री हूजा जी के आदेशानुसार प्रो० भगत ने आल इण्डिया एसोसियेशन आफ एजूकेशनल टैबर्नलॉजी के अगले अधिवेशन को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

में मनाए जाने की प्रार्थना की। किन्तु अनेक विश्वविद्यालयों के पूर्व से ही प्रतिस्पर्धा में होने के कारण इसे अगले वर्षों के लिये टाल दिया गया। अतः आल इण्डिया एसोसियेशन आफ अमेरिकन स्टडीज द्वारा अगले वर्ष के लिये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को स्वीकृति प्रदान करना एक महत्त्व का विषय है।

१७-१८ फरवरी को विज्ञान महाविद्यालय व वेद एवं कला महाविद्यालय के छात्रों के मध्य एक बैटमिन्टन मैच का आयोजन किया गया। इसमें श्री राकेश कुमार से (शोध-छात्र इतिहास) प्रथम श्री गुप्ता (बी० एस-सी०) द्वितीय तथा श्री अजयशंकर (बी० एस-सी०) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इस मैच का आयोजन बैटमिन्टन इन्वार्ज डॉ० काश्मीर सिंह तथा श्री करतार सिंह ने किया।

२१ फरवरी को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय भवन में 'सरस्वती परिषद्' गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सद्यो भाषण-श्लोक-मन्त्रोच्चारण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष पद को डॉ० रामनाथ वेदालङ्कार भूतपूर्व आचार्य एवं उपकुलपति एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने सुशोभित किया।

इस प्रतियोगिता में चल-विजयोपहार एवं व्यक्तित्व पुरस्कारों का प्रावधान किया गया। इसका परिणाम इस प्रकार रहा। वाद-विवाद प्रतियोगिता में श्री रवीन्द्र देव आर्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय श्री सुभाषचन्द्र शारदा, चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय तथा श्री दूखपुरी योस्वामी, गु० कां० वि० वि० ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किये। सद्योभाषण प्रतियोगिता में श्री रविन्द्रदेव आर्य, गु० कां० वि० वि०, श्री कृष्णचन्द्र, गुरुकुल गौतम नगर, दिल्ली तथा कु० सोमवती, कन्या गुरुकुल हाथरस ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किये। श्लोक मन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता में श्री सुरेन्द्र कुमार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कु० इन्दुबाला, जम्मु विश्वविद्यालय, जम्मु तथा श्री सुभाष चन्द्र शारदा, चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किये।

वाद-विवाद प्रतियोगिता श्री दीनानाथ चल-विजयोपहार कन्या गुरुकुल सासनी, हाथरस ने, सद्योभाषण प्रतियोगिता का ही श्री दीनानाथ चल-विजयोपहार-गुरुकुल गौतम नगर, दिल्ली तथा श्रीमती सुधा सपरा-श्लोक-मन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता-चल-विजयोपहार-जम्मु विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया।

यह समस्त आयोजन विभागाध्यक्ष डॉ० निगम शर्मा, प्रो० वेदप्रकाश व स्त्री डॉ० रामप्रकाश तथा डॉ० राकेशचन्द्र के निदेशन में अत्यन्त सफल रहा। इस प्रतियोगिता में श्री हरिदेव जी, आचार्य गौतम नवर ने यह घोषणा की कि जो भी छात्र किसी वेद से आधा या पूर्ण अंश मुना देगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जायेगा। डॉ० राकेश, प्राध्यापक हिन्दी विभाग ने सामवेद के कुछ अंशों को पूछा तो छात्र द्वारा

जनको बताने पर उसे मरता सावित्री कोषा भव से ५१-६०-दिये-गये। इसी अवसर पर डॉ० रामेश्वर दयाल ने, जो एम० ए० प्रथम वर्ष वेद के छात्र है, दो वर्ष के लिये छात्रवृत्ति की घोषणा की।

७ मार्च ६३ को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वेद-आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने गुरुकुल महा-विद्यालय में आयोजित आचार्य नरेन्द्र देव शास्त्री वाच-विवाच प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में तीन श्रेणियों के स्थान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने प्राप्त कर विश्वविद्यालय की गरिमा में वृद्धि की। विजयी छात्रों में प्रथम श्री विद्यावत किन्नाशी (वेदालङ्कार प्रथम वर्ष) द्वितीय श्री रविन्द्रदेव आर्य (वेदालङ्कार प्रथम वर्ष) तथा तृतीय श्री ऋषिपाल आर्य (विद्याविनोद प्रथम वर्ष) है।

मार्च माह के द्वितीय सप्ताह में डॉ० बी० डी० जोशी ने "एशोसियेशन आफ एडल्ट एण्ड कन्टिन्युयिंग एजुकेशन आफ यूनिवर्सिटीज इन यू० पी०" के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में डॉ० जोशी द्वारा पढ़े गये लेख "एप्रोच टूआईस द एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम-सम वॉटेंट" की काफी सराहना की गई। सम्मेलन में डॉ० बी० डी० जोशी को एशोसियेशन का उपाध्यक्ष भी चुना गया।

१६ मार्च को अंग्रेजी विभाग द्वारा वेद एवं कला महाविद्यालय में कानपुर आई० आई० टी० के अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर डॉ० पी० पी० शर्मा का एक व्याख्यान हुआ। इस सभा की अध्यक्षता श्री आचार्य जी ने की तथा संयोजन प्रो० सदाशिव भगत, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी ने किया।

१६ मार्च को वेद-मन्दिर में "गोवर्द्धन ज्योति" पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका के विमोचन से पूर्व प्रो० गोवर्द्धन शास्त्री स्मृति वेद-मन्त्रोच्चारण-प्रतियोगिता सम्पन्न की गयी। इस प्रति-योगिता में गुरुकुल विद्यालय के छात्र ने प्रथम व कन्या गुरुकुल की छात्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता के पश्चात् मुख्य अतिथि व सभापति श्री योगेन्द्रपाल शास्त्री ने "गोवर्द्धन-ज्योति" का विमोचन करते हुए कहा कि आज के युग में वेदों को सुरक्षित रखना एक अपरिहार्य आवश्यकता है तथा इस आवश्यकता को पूरा करने में गोवर्द्धन-ज्योति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर प्रो० चन्द्रशेखर त्रिबेदी जी का भी सम्मान किया गया, जिसके सत्प्रयत्नों से ही यह कार्य हो सका है। अन्त में आचार्य एवं उपकुलपति जी ने भाषण दिया।

१६ मार्च को विजिटिंग फैली योजना के अन्तर्गत डा० आर० एल० टण्डन रीडर, लल्लऊ विश्व-विद्यालय ने विज्ञान महाविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में १५ दिन के लिए विजिटिंग फैली के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है।

२० मार्च को सीनेट हाल में एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की ऐसी प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करने का संभवतः यह प्रथम अवसर था। इस कान्फ्रेंस में स्थानीय पत्रकारों के क्लास पौ० टी० आई० के प्रतिष्ठित शिक्षक श्री क्लिफ्ट स्मार्थ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन डा० विनोदचन्द्रसिन्हा, पो० आर० ओ० के द्वारा सम्पन्न किया गया। माननीय कुलपति व कुलसचिव श्री ने पत्रकारों को विश्वविद्यालय सम्बन्धी अनेक जानकारियां दी तथा उनको विश्वविद्यालय में निरन्तर हो रही प्रगति से अवगत कराया। अन्त में अत्यन्त ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह कान्फ्रेंस समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश राज्यपाल बोर्ड का पुनर्गठन इस वर्ष के प्रारम्भ में नये सिरे से हुआ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो० सदाशिव भगत को इस बोर्ड का सदस्य मनोनीत कर उन्हें सम्मानित किया। यह हमारी संस्था के लिए भी एक गौरव को बात है।

दिनांक २-४-८३ को सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य-मन्त्री माननीय रणजीत सिंह जो गुरुकुल पधारे। अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने पुरातत्व संग्रहालय को बड़ी रुचि के साथ देखा और कलाकृतियों के संग्रह को प्रीति-भूरि प्रशंसा की। जब वे अस्त्र-सस्त्र कक्ष में घूम रहे थे तो ६ फुट वाली लम्बी बन्दूक के अभाव को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया कि अपने निजी संग्रह से वे इस प्रकार की एक बन्दूक पुरातत्व संग्रहालय को भेंट स्वच्छन्द कर देंगे।



१३ अप्रैल १९८३ में सम्मानित एवं पुरस्कृत विद्वान् पं० विश्वनाथ जी विद्यालंकार

इस वर्ष संघड़ विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर द्वारा आचार्य गोवर्द्धन शास्त्री पुरस्कार से माननीय
शिवित विश्वनाथ जी विद्यालंकार को वेद सम्मेलन में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जायेगा। यह
पुरस्कार पं० विश्वनाथ जी विद्यालंकार को उनके वेदों में किये गये विशिष्ट कार्य के लिये प्रदान किय
जा रहा है।



कर्म ४

(नियम ८ देखिये)

- १—प्रकाशन स्थान— गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
- २—प्रकाशन अवधि— मासिक
- ३—मुद्रक का नाम— डॉ० जबरसिंह सेंगर (कुलसचिव)
क्या भारत का नागरिक है ? भारतीय
(यदि विदेशी है तो मूल देश)
पता—
- ४—प्रकाशक का नाम— डॉ० जबरसिंह सेंगर (कुलसचिव)
क्या भारत का नागरिक है ? भारतीय
(यदि विदेशी है तो मूल देश)
पता :—
- ५—सम्पादक का नाम— रामप्रसाद वेदालक्षार आचार्य एवं उपकुलपति
क्या भारत का नागरिक है ? भारतीय
(यदि विदेशी है तो मूल देश)
पता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
- ६—उन व्यक्तियों के नाम व पते गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
जो समाचार-पत्र के स्वामी हों हरिद्वार
तथा जो समस्त पूंजी के एक
प्रतिशत से अधिक के साझेदार
या हिस्सेदार हों।

मैं डॉ० जबरसिंह सेंगर एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य है।

प्रकाशक के हस्ताक्षर

डॉ० जबरसिंह सेंगर

(कुलसचिव)

दिनांक